

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ।
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

वर्ग संख्या 181-Lc

Class No.

पुस्तक संख्या 90-4

Book No.

रा० पु०/N. L. 38.

H7/Dtc/NL/Cal/79—2,50,000—1-3-82—GIPG.

403

10/5/1908

सारनितक्रिया

पर्याप्त

श्रीमत् परमहंस शिवनारायण स्वामी

जीके उपदेश संग्रह ।

(तृतीय संस्करण)

श्रीगोपाल दास कर्तृक

प्रकाशित ।

कलकत्ता

२१ नं बाबुबागान हौट भारतमिहिर मन्त्री

सांख्यिक एण्ड कोम्पनिज मुद्रित ।

सन्वत् १९६० चान्द्रिकवर्षे पञ्चमी ।

403

मूल्य ॥०॥

सारनितक्रिया

पर्याप्त

श्रीमत् परमहंस शिवनारायण स्वामी
जीके उपदेश संग्रह ।

(द्वितीय संस्करण)

श्रीगोपाल दास कर्तृक
प्रकाशित ।

कलकत्ता

२५ में बाबुबामान ईस्ट भारतनिहिर बन्ने
साम्बाल एण्ड कोम्पानिमा मुद्रित ।

सन्वत् १९६४ भाद्रपददि पञ्चमी ।

सूचना १०

भूमिका ।

• धन्य है उस सर्वशक्तिमान् पूर्ण परब्रह्म ज्योतिः स्वरूप गुरु मातापिता को कि, जिसकी कृपाश्रवण से यह सारनिष्पन्निया अर्थात् वेद शास्त्रों की सार भावार्थ सरल भाषामें निर्मित होकर सकल गृहस्थ भावार्थवाही सुसुक्ष्म सत्त्वों के हितार्थ प्रकाशित हुआ है ।

इस संसार में कितने सद्धर्म शास्त्र, वेद, धारवेद, कोराव को सम्प्रदा कितने मत प्रचलित हुई है, जिसका संख्या वर्णना-तीत है । इन सब मतों में कौन मत सत्य वो कौन मत मिथ्या और कौन शास्त्र सत्य वो कौन शास्त्र मिथ्या है । इसके निर्णय करना सामान्य गृहस्थ के पक्ष में बहुत ही कठिन है । कारण मनुष्य अस्थायी है, गार्हस्थ्य धर्म के माना प्रकार चिन्तियों में जड़ीभूत होकर सर्वदा ही व्याप्त रहते हैं । वेद वेदान्तादि शास्त्र सब समुद्रवत आसीम है । अतएव यह ग्रन्थ साधारण गृहस्थलोगों के उपकारार्थ सुद्रित हुई है ।

जिन्के वस्तु बोध है, उन्हीं का ज्ञान है, जिन्के ज्ञान है उन्हीं का शान्ति है । जिन्के वस्तु बोध नहीं है, उन्का ज्ञान नहीं है, जिन्के ज्ञान नहीं है, उन्का शान्ति नहीं है ।

माता पिता का कर्त्तव्य है कि, अपने सन्तानगणों की विश्वस्थास के सङ्ग सत् धर्म का उपदेश दें, जिसमें सन्तानगण व्यवहारिक वो पारमार्थिक उभय कर्म उत्तमरूप से निष्पन्न कर सकें । पृथिवी में माता पिता ही सन्तानगणों के पक्ष में जगत गुरु हैं, और पूर्णपरब्रह्म ज्योतिः स्वरूप के स्वनापित्त हैं ।

• जो सन्तानगण प्रीति वो भक्ति के सहित पार्थिव माता पिता का आज्ञा पालन करते हैं, वही पूर्णपरब्रह्म ज्योतिः स्वरूप गुरु माता पिता का आज्ञा प्रीति वो भक्ति के सहित पालन करने में समर्थ होंगे और वही आज्ञा पालन के हेतु परमानन्द भोग का अधिकारी होंगे, इन्हें कोई सन्देह नहीं है। और भी कहा जा सकता है कि, जो माता पिता ईश्वर जगत गुरु पूर्णपरब्रह्म ज्योतिः स्वरूप के उपर प्रीति वो भक्ति रखेंगे, उनलोगों का सन्तानगण भी अवश्य ही उनलोगों को प्रीति वो भक्ति करेंगे।

इस संसार में क्या व्यवहारिक क्या पारमार्थिक कार्य विविध प्रकार से निष्पन्न होता है। एकतो निष्काम दूसरा लोभ, तिसरा भय। निष्काम भक्ति केवल ज्ञानी वो आत्मीय प्रेमी भक्त ही व्यवहारिक वो पारमार्थिक उभय कार्य को जगत के उपकारार्थ करते हैं। लोभीगण विना फल के आशा व्यतीत व्यवहारिक वो पारमार्थिक कोई कार्य नहीं करने चाहते। अज्ञानी अर्थात् तामसिक लोग विना भय से क्या व्यवहारिक क्या पारमार्थिक कोई भी कार्य नहीं करते है। अतएव यह यन्त्र जगत उपकारार्थ निस्वार्थ भाव से रची गई है।

• यह यन्त्र की रचना लालित्य वो भाषा अलङ्कार के उपर दृष्टि न रखकर केवल सरलता भावले उपर विशेष दृष्टि रखी गई है। जिसे साधारण गृहस्थलोक इसको पढ़कर परमानन्द को प्राप्त होये।

• प्रकाशक के निवेदन ।

इस ग्रन्थ में पूर्णपरब्रह्म प्राप्ति के पन्च प्रदर्शित हुई हैं ।
 केन्द्रे गणेश, विष्णुनाथ, विष्णु को देवोमाता, सूर्यनारायण अर्थात्
 पूर्णपरब्रह्म ज्योतिः स्वरूप भगवान् समूह हैं, तेसे ही यह ग्रन्थ
 भी समूह है । केवल पुस्तक के व्यायनिर्वाह के निमित्त
 यत्किञ्चित् मुद्रा निर्धारित हुई है । नाना कारण वशतः जो
 सकल वर्षाशुद्धि प्रभृति लक्षित होगी पाठकगण वह शुद्ध कर
 लेंगे, वही हमारा प्रार्थना है ।

दो० । सत्य शुद्ध चैतन्य प्रभु, निराकार साकार ।

पूर्णब्रह्म परमात्मा हि, कर कोट नमस्कार ॥

आदि ज्योतिः प्रगट भये, पावक शशी दिनेश ।

त्रिगुण नाम जग में धरे, ब्रह्माविष्णुमहेश ॥

कैन्दौ-प्रथम विन्दू कर, जिनते भइ संसार ।

निगुण गुणातीत है, सगुण रूप भीकार ॥

यहि मन्त्र वोज सन्त है, यही अक्षर है आद ।

प्रेम सहित जो जपे यह, उतरे भवनिधि अगाध ॥

वेद पुराण सागर सम, गृहीधर्म अति जाल ।

अथ आयु सब नारि नर, किमि उवरे यहि काल ॥

सो० । कलि कल्पित बहु पन्थ । निरखि शिवनारायण प्रभु ।

प्रगट किये सदयन्य ॥ सकल शास्त्र की मयन करि ।

जग की मङ्गल हेतु । नित्य क्रिया प्रभु किन्हेउ ।

भर्व वारिध की सेतु ॥ परम पावन सार यही ।

दो० । जाके वलु बोधू हैं, ताहि सेतु है ज्ञान ।

ज्ञान ही शान्ति देतु हैं, शान्ति सकल सुख भाग ॥

चो० । वस्तु एक नाम बहु तेरे । देश भाषितु नाम धनेरे ॥
जल वार नाम विविधी प्रकारा । वाटर आव सलिल आपारा ॥
त्यागि जल जो नाम को रटही । मिटहि न प्यास अधिक दुख सहही ॥

जल जल रटे मिटे नहि प्यासा । तेसि वेद पुराण अभ्यासा ॥

दो० । नाम शब्द को त्याग करि, जल को करै सु पान ।

मिटे सकल लच्छा दुःख, सुखि होइ बुद्धिमान ॥

चो० । ब्रह्म एक अनादी अनन्ता । ज्योति स्वरूप द्रव्य भगवन्ता ॥

अकल अनीह अगम आपारा । अजर अमर अनामविस्तारा ॥

तिनूकर नाम अमितप्रकारा । ऋषिसुनि कल्पि किन्हुविस्तारा ॥

राम कृष्ण शिव गौरि गणेश । गड खोदा अज्ञा अरु ईश ॥

कालि तुर्गा सरसती भवानी । ब्रह्मा विष्णु दिवादि वंशानी ॥

दो० । ऋषि सुनि कल्पित विविध विधि, नाम किन्हु विस्तार ।

नाम कर वस्तु चिन्हिये, जिन कर नाम अपार ॥

निर्गुण सगुण एक है, अस वारिध कि तरंग ।

उठत भिन्न भासतू है, मिटे होत इक्करंग ॥

चो० । सम्मत उनदस से पञ्चावन । पाशुन भास वसन्त सुहावन ॥

षडि इन्द्र तिथि आदित वारा । अन्य प्रकाश भई द्वितीय वारा ॥

जो यह पड़ि समुझहि मनभांही । तिनके निकट मोह नहि जांही ॥

सुफल होइ है सकल मनोरथ । सुभि हर्षि निगमागम श्रुतिपथ ॥

भव भ्रम संगय रहहि न शंका । जन्म मरन ते होइ अशंका ॥

परमानन्द में रहहि अनन्दा । जग मज विचराही होइ समन्दा ॥

दो० । सरल भाष मी भणित कह, जग उपकारकि हेत ।

वर्ण अशुद्धि न गणिये जन, सन्तन दया निकेत ॥

सो० । जाके डोबे अनुराग । सो यह धन्य कृपाइ कर ।
वाटे सहित विराग ॥ जानी निज घात्मा स्वरूप ।
जग मरु करे प्रचार ॥ सत्त्व धर्म जो गुप्त भये ।
पाइ है फल चार ॥ अर्थ धर्म काम मोक्ष सुख ।

हार्दिकोट के एटर्नि श्रील श्रीयुक्त बाबु मोहिनीमोहन चट्टो-
पाध्याय एम्. ए. वि. एल, महाशय परोपकारी जगत हितेयी
सज्जन धन्यवाद के योग है । जिनके उत्तम सहायता से आज
यह धन्य तृतीय बार मुद्रित हुई । आशा है कि, इसके पढ़ने
वाले लोगों भी इन सज्जन महाशय को धन्यवाद देंगे ।

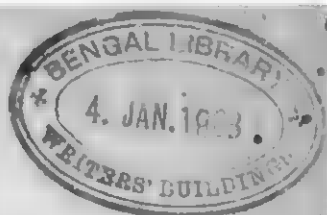
प्रकाशक—

सूचिपत्रम् ।

विषय ।	पृष्ठा १
अरुणिकविष किन्नी कहते हैं	१
साधारण उपदेश...	२
ब्रह्मसत्त्व निरूपण	३
छटि सत्य है या मिथ्या	१२
छटि प्रकरण	१६
मन की चेतन	१८
किङ्काकार	२०
विनय, अविनय, अनुलोम, विरोध जीव की ईश्वर का रूप	२८
हेतु की चेतन निर्णय	२०
निराकार निर्णय की साकार समुच्च	२२
पक्षीपासक के धर्म विचार	२६
अन्यमनिसाध, पूर्ण परमज्ञ	२८
धर्म किस की कहते हैं	३२
किस की चेतन कहते हैं	३४
वेद किन्नी कहते हैं	४०
वेद पद्धति में अधिकार	४२
परमार्थ में अधिकारी अनधिकारी	४८
रामचन्द्र सदा तपस्वी का रूप	५१
ब्रह्मचर्य किन्नी कहते हैं	५२
कामना मन्त्र	५४
मनुष्य जीवों पर ईश्वर का शासन	५६
आर्य	५७
सर्वार्थ	५८
मनुष्य जीवों का आचरण क्या है	६१
बुद्ध किन की कहते हैं	६२
बुद्ध का प्रयोजन क्या है	६७
होकार जपनी का प्रयोजन	६७

विषय ।	पृष्ठा ।
श्री हज्जेनारायण अग्नि में आहुति प्रदान हज्जेनारायण की आज्ञा की मन्त्र	
नाचनी सम्बन्ध में विचार	१०८
विद्वत्ता ...	१०९
मानादिवता ...	१०९
नाचनी के आवाहन मन्त्र ...	११०
आवाहन मन्त्र के अर्थ ...	११०
मन्त्र नाचनी ...	१११
मन्त्र नाचनी के अर्थ ...	११२
बठवक्र मंद ...	११३
मन्त्र मन्त्र ...	११३
श्री-कार मन्त्र मन्त्र का संस्कार ...	११४
प्रार्थना ...	११५
आसन प्रकरण ...	११६
अग्नि स्थापना ...	११७
आहुति के मन्त्र प्रकरण ...	११८
प्राथना ...	११९
अग्नि के विषय ...	१२०
प्रमाणा ज्योतिः रूप से मन्त्र विचार ...	१२१
अग्नि का हज्जेनारायण का चेतन है ? ...	१२२
वीर्य रत्न से वीर्य विद्या ...	१२३
विद्वान् के मन्त्र से अहि, प्रकरण ...	१२४
पुनर्जन्म से अहि ...	१२५
ज्ञान भक्ति से अहि ...	१२६
भेदही का भोप विद्या में विचार ...	१२७
श्री इन्द्रिय से विद्या ...	१२८
आग्नि आति के अग्नि:पतन ...	१२९
अग्नि के अग्नि सार ...	१३०

श्रीरम् ।

सारनित्यक्रिया ।

सार नित्य क्रिया किस को कहते हैं ।

जो शुद्ध चेतन पूर्ण परब्रह्म ज्योतिः स्वरूप हैं वही सार और वही-नित्य हैं, उनको पाने के लिये प्रतिदिन जो क्रिया किया जाता है और जो कार्य करने से सार नित्य वस्तु परमात्मा प्राप्त होते हैं उसी को सार नित्य क्रिया कहते हैं, ऐसीही क्रिया विचार पूर्वक करना प्रयोजन है । जो क्रिया करने से व्यवहारिक को पारमार्थिक दोनों विषय उत्तम रूप से सहज में निम्न हीकर प्रभोष्ट फल को प्राप्त होय, विचार पूर्वक सोच नित्य क्रिया करना उचित है ; और जो कार्य करने से व्यवहारिक को पारमार्थिक को भी कार्य सिद्ध न होय सो करना उचित नहीं है, जैसे अन्धकार दूर करने के लिये दियाशलाह घर्षण करने से सहज में अन्धकार दूर होकर प्रकाश होता है, अनर्थक जल से घर्षण करने से कभी प्रकाश नहीं होता, केवल परिश्रम ही सार होता है ; तैरेहि अन्धकाररूप अज्ञानता को पाप दूर करने के लिये भक्ति के सहित तेजोमय ज्योतिः स्वरूप परमात्मा को हृदय में धारण करने से सहज में अज्ञानता दूर होकर ज्ञान प्रकाश

होता है, नहीं तो होता नहीं, केवल परिश्रम ही सार होता है ।
 जैसे दुग्ध में छत सार वस्तु है, इस की प्राप्ति के आवश्यक होने से
 क्रिया द्वारा प्राप्त होता है । ऐसीही जो क्रिया द्वारा अज्ञानता
 लय कर के जगत् में परमात्मा ही जो सार नित्य वस्तु है, चर्नका
 पाया जाता है, सोई क्रिया को सार नित्य क्रिया कहते हैं ।

साधारण उद्देश ।

सर्वदा सत्य गुरु चेतन पूर्ण परब्रह्म ज्योतिः स्वरूप गुरु, माता,
 पिता, आत्मा में निष्ठा रखिये । विचार प्रत्येक व्यवहारिक वी पार-
 मार्थिक कार्य सकल गम्भीर मान्य रूप से साधन, किजिये । जिससे
 सर्व विषय में परिवार सहित परमानन्द में आनन्दरूप रह सकें
 वह करिये । धीरे में समुष्ट वी परोपकार में सर्वदा रत रहना ।
 जिसमें जगत् का मङ्गल होय वह करना उचित है । जगत् का
 मङ्गल होने से अपना मङ्गल वी अपना मङ्गल होनेसे समस्त जगत्
 मङ्गलमय होता है, क्योंकि समस्त जगत् अपना ही आत्मा वी
 परमात्मा का स्वरूप हैं । व्यवहारिक वी पारमार्थिक इन दोनों
 कार्य ही तिष्ठभाव से करना उचित है । अर्थात् कोइ कार्य में
 आसक्त न करना चाहिये । क्योंकि जिस कार्य में आसक्त किया
 जाता है, वह कार्य कभी उत्तम रूप से सम्पन्न नहीं होता है ।
 मनुष्यमात्रही को अपने अपने सन्तान गणों की उत्तम सत्य शिक्षा
 देना उचित है, कि उन लोगों सत्य बोले और सत्य ही में हृद
 निष्ठा भक्ति रखें, किसी को निन्दा न करें, और सभी के निकट

प्रियवादि होये और सर्व विषय में सभ्यता शिक्षा करें। किसी का सत्य मार्ग से कदापि विमुख न करें, सर्वदा सभी को सत्य मार्ग दिखला दें। जैसे किसी खेत में धान रोपन करने से धान हो उत्पन्न होता है वो धान ही काटा जाता है, फिर उसी खेत में काटा रोपन करने से कांटा उत्पन्न होता है, वो कांटा ही काटा जाता है। तैसे इस संसार में जोह किसी का रह वा अनिष्ट करने से वैसे ही फल प्राप्ति होता है।

विचार पूर्वक देखना चाहिये कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, और भगवान् पूर्णब्रह्म ज्योतिःस्वरूप माता पिता आत्मा शुद्ध का स्वरूप क्या है? मैं कौन स्वरूप होकर उनके कौन से स्वरूप का ध्यान, धारना वा उपामना करेंगे, कौन काहे उनका प्रिय है जो सम्बन्ध करके सकल विषयमें परिवार सहित परमानन्द में आनन्द रूप रह सके? मैं जन्म के पूर्व में कहाँ थे, कहाँ से आये हूँ, और मृत्यु के उपरान्त मुझे कहाँ जाना होगा? खासो हाथ आये हैं, खासो हाथ जाना होगा? - न तो कोई वस्तु सङ्ग प्राप्त है न तो जायेगी? यहाँ तक कि खूब शरीर भी सङ्ग में न जायेगी। केवल एक भाव सर्व ही यर्थात् पूर्ण परब्रह्म ज्योतिः स्वरूप ही सार वस्तु है, और इन्हीं सङ्ग में जाते वो सङ्ग में आते हैं, और सर्वदा सङ्ग में रहते हैं।

ज्ञानीयों को भावार्थ के तरफ जाना उचित है, परन्तु शब्दार्थ के तरफ जाना उचित नहीं है, कारण शब्दार्थ कामधेनुवत् है, यर्थात् उससे जन्त नहीं है। भावार्थ किस को कहते हैं, एक दृष्टान्त के द्वारा समुक्त कर सर्व विषय में भाव ग्रहण करिये।

जैसे "जल" एक पदार्थ है, परन्तु देश देश के भाषा भेद से इस के बाना प्रकार नाम कल्पित हुए हैं यथा—जल, पानी, नीर, चिह्न, तोय, चम्बु, वारी, जीवन, बोयाटार, नीलु, तर्नि, रत्नादि।

- परन्तु पदार्थ एक ही है । यदि जल पदार्थ को परिस्थान करके केवल नाम से ग्रहार्थ के तरफ जाया जाये तो इसके अन्त न मिलेगी, और ध्यास भी निवृत्ति न होगी ।

यदि "जल" इस शब्दके प्रत्येक अक्षरों का ग्रहार्थ किया जाये तो (ज+ल+क) यह तिन शब्द होता है । यदि वर्गीय (ज) हो तो "ज" शब्द के अर्थ एही दृश्यमान नामा वैचित्तमय स्थूल अंगत है । और यदि अन्तःक (ल) हो तो "य" शब्दके अर्थ अन्तर्जगत अर्थात् मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार चारो अन्तःकारण इन्द्रियादि, वायु, अग्नि, ओष, मोह, अज्ञान, ज्ञान की विज्ञान इत्यादि । "क" से अक्षय शक्ति जिसके द्वारा आपकीन सकल प्रकार कार्य करती है । और "ल" शब्द के अर्थ सिद्धाकार, ज्योतिःस्वरूप स्थूल सूक्ष्म की कारण । अब देखिये कि एक "जल" शब्द का कितने ग्रहार्थ निकले ।

इस के उपरान्त "जल" के और और नाम के प्रत्येक अक्षरों का ओष के अनुसार से ग्रहार्थ करने लगे, तो एक दुग व्यतीत हो जायेगी, और कितने शास्त्र रचना हो जायगा, उसका अन्त नहीं है । परन्तु मैं जो इतना परिश्रम करके "जल" शब्द के अर्थ किया तिसमें "जल" का तो कुछ भी न हुआ, अर्थात् "जल" जो वस्तु सोर रही और मेरी ध्यास भी न गई, केवल परिश्रम ही सार हुए । यदि मैं समस्त शब्दार्थ को वाक्का प्रकार उपाधियों को त्याग कर "जल" जो सार वस्तु है उसको पान करते, तो सृजन हो में मेरी ध्यान निवृत्ति होती, और मैं भी शान्ति पाते । ऐसेही क्या धार-मायिक वो क्या व्यवहारिक जो किसी विषय में हो न क्यों शब्दार्थ परित्याग करके केवल भावार्थ अर्थात् सत्य वस्तु ज्योतिःस्वरूप भगवान् को चहूँ करेगी । अवोध के तरफ मानाद्य नाम के शब्दार्थ लेकर ध्यान में पतित नहीं होना । पूर्व परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप

गुरु, भगवान् के नामा कल्पित नाम रूप उपाधि वी शब्दार्थ परि-
त्याग कर के सार वस्तु पूर्ण परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप गुरु की धारण
करना और मूर्खों की तरह उन को परित्याग कर के हवा उनके
नामा नाम और उपाधि वा शब्दार्थ लेके मन में अशान्ति पाकर सत्त्व
धर्मों से विमुख न होना ।

और एक लून दृष्टान्त द्वारा इसके सार भाव सहज करिये।
जैसे सुभ को घ्यास लगी तो एक मनुष्य से पूछा, कि हे भाइ ! जल
कहाँ मिलेगी जो पान कर घ्यास निवृत्ति करे। उन्हो ने कहा
कि यही भीधा रस्ता घर के एक कोश जानेसे तिन रस्ता मिलेगी;
उसके बाये और के दा रस्ता छोड़ कर दहिने रस्ता घर के कुछ
दूर जाने से पाठ रस्ता मिलेगी, उसके दहिने के मात रस्ता छोड़
के बाये रस्ता घरके कुछ दूर जाने से एक "तालाब" देखलाइ
पड़ेगा, उसमें "जल" परिपूर्ण है, परन्तु काइ से टाका है। जल
देखने में नहीं आता, और "तालाब में पका घाट" है, परन्तु
बड़ा पिच्छल है। उसी सननी को हटा कर "जल" पान करने
से, आबका घ्यास शान्ति होना ।

मैं ने उस बात को सुना वी शिखा, और दिन रात वह पाठ
भी किया, परन्तु उस से घ्यास शान्ति न हुई यदि मैं उस
प्रकार के पाठ की नाना शब्दार्थों को परित्याग कर के उसी मनुष्य
के कहने अनुसार तालाब पर जाकर भावार्थ का सहज अर्थात्
"जल" को पान कर लेते तो सहज ही मैं भरोसे घ्यास निवृत्ति हो
जातो। इहाँ पर "तालाब" शब्द से (आकाश) "जल" शब्द से
(पूर्ण परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप भगवान्) और सबका शब्द से (अज्ञा-
"कार" जना) समझिये। "घ्याब" अर्थ (विनेक) "पका" घाट अर्थ
(ज्ञान) "पिच्छल" अर्थ (असत् वीदाधीन) में सर्वदा आसक्ति !

कथामित्तक जगत में भी इस प्रकार शस्त्रों के नाना शब्दार्थ

परित्याग करके सार भाग वही निगाकार साकाह पूर्ण परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप गुरु को धारण करने से आपसोगी का सकल प्रकार ध्यास निवृत्ति होगी । अर्थात्, अज्ञानरूपी अम दूर होकर मन में शान्ति पायेगी ।

मनुष्य मात्र ही विचार पूज्य के ईश्वर के अज्ञा को नियम अनुसार कार्य करने से ईश्वर का अज्ञा पालन करना होता है, व्यवहारिक को पारमार्थिक उभय कार्य ही सिद्ध होती है, और मध्ये कोई भ्रान्ति या अज्ञानता नहीं आती, मदा ज्ञानस्वरूप होकर आनन्दरूप से काम यापन करते हैं । जैन जिस धातु के सङ्गत करके व्यवहार कार्य निष्पन्न होता है, वैसा ही उसी धातु के सङ्गत करके व्यवहार कार्य निष्पन्न करना होता है और जैसे जो धातु के सङ्गत करने से पारमार्थिक कार्य निष्पन्न अर्थात् ज्ञान को सुक्ति होता है, वैसे ही उसी धातु को सङ्गत करके पारमार्थिक कार्य को निष्पन्न करना होता है ।

जैसे ध्यास लगने से मनुष्यमात्र ही को दण्डा निवृत्ति के लिये "जल" पान करने होता है, सुधा लगने से चक्र का आहार करने होता है, और अश्वकार होने से अग्नि द्वारा प्रकाश करने होता है । सर्वत्र सर्व विषयमें ऐसे करने से ईश्वर के अज्ञा वा नियम पालन होता है, और सहज ही में कार्य सिद्ध होता है ।

यद्यपि अग्नि द्वारा प्रकाश न करके जल द्वारा प्रकाश करना चाहें तो, न तो ईश्वर की अज्ञा ही पालन होगा, न तो प्रकाश हो होगा ; तैसे ही जब ज्ञान को सुक्ति का प्रयोजन होता है, तब पूर्ण परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप भगवान् भाता पिता तेजोमय को अर्थात् ज्योतिःस्वरूप आत्मा गुरु दिशट भगवान् चन्द्रमा सूर्य नारायण को धारण करने होता है, और जब व्यवहार कार्य सम्पन्न करने होता है, तब सब पदार्थों को सङ्गत करके व्यवहार कार्य सम्पन्न होता

• है । ऐसीही विचार पूर्वक कार्य करने से ईश्वर के चक्रा को धर्म प्राप्त होता है, और सहज में ही कार्य निष्पन्न होता है ।

ब्रह्मतत्त्व निरूपण ।

प्रत्यक्ष विचार कर के देखिये कि निराकार ब्रह्म तो मन वाणी के पतीत और इन्द्रियों के परमोच्चर है । प्रथम अवस्था में जब तक कि ज्ञान नहीं होता तब तक निराकार को साकार परिपूर्ण रूप में प्रत्यक्षाकार परब्रह्म का धारण नहीं किया जाता है ।

वेदोदितव्याख्या में लिखा है एक साकार विराट विष्णु भगवान के नेत्र—सूर्यनारायण, चन्द्रमा उनके मन, वायु—प्राण, आकाश—हृदय को मस्तक, अग्नि उनके मुख, जल—गाडी, और पृथिवी उनके चरण है । यही विराट विष्णु भगवान के सात भक्त प्रत्यक्षों को किमौ शास्त्र में सात-धातु को किसी में सात द्रव्य और किसी में सात वस्तु कहते हैं । परन्तु जिन को सात धातु कहते, तिनहीं को सात द्रव्य, सात वस्तु, उन्हीं को सात ऋषि, को सात देवो मता और व्याकरण में सातवा विभक्ति कहते हैं । यही सातों को अष्ट-हार लेकर अष्ट प्रकृति शिव के अष्ट मूर्ति प्रकृति कहते हैं । और इन्हीं को नवग्रह भी कहते हैं, यथा:—“अष्ट रूपी जनार्दनः” अर्थात् अष्टरूपी विराट विष्णु भगवान है । और इन्हीं को ब्रह्म गायत्री में सप्तम व्याहृति मी कहते हैं । यथा—ओं भुः, ओं भुवः, ओं स्वः, ओं महः, ओं जनः, ओं तपः, ओं सत्यम्; अर्थात् पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्रमा को सूर्यनारायण । यही एकही

बीकार विराट विष्णु भगवान के अङ्ग प्रत्यङ्गों को माना शास्त्री में नामा नाम से माना देव देवी कल्पना कर के वर्णन करते हैं, परन्तु विराट, विष्णु भगवान, निराकार, साकार, आपसोर्गों को लेकर परिपूर्ण रूपसे अखण्डाकार विराजमान हैं ।

बाहर में उन को अङ्ग प्रत्यङ्ग सात भागमें पृथक् पृथक् देखे पड़ते हैं, वो बोध होते हैं, परन्तु वह सात भागों में विभक्त नहीं हैं, भीतर वो बाहर में एक ही कारण सूक्ष्म सूक्ष्म विराट भगवान परिपूर्ण रूपसे अखण्डाकार विराजमान हैं । जैसे आप के अङ्ग प्रत्यङ्ग बाहर से पृथक् पृथक् देखे जाते हैं, (यथा—हाथ, पांव, नाक, कान इत्यादि) किन्तु आप पृथक् पृथक् नहीं हैं, आप समस्त अङ्ग प्रत्यङ्ग सूक्ष्म, सूक्ष्म शरीर समष्टि लेकर पूर्णभाव से एक ही पुरुष विराजमान हैं, कोई एक अङ्ग के अभाव होने से आप ही का अपूर्णता घटाता है । और आप एक एक अङ्ग का एक एक अङ्ग शक्ति से एक एक कार्य को निष्पन्न करते हैं । तैसे ही विराट भगवान एक एक अङ्ग के एक एक शक्ति से एक एक कार्य करते हैं वो कल्पते हैं । पूर्ण परब्रह्म विराट विष्णु भगवान के अङ्ग प्रत्यङ्ग बाहर में सात बोध होते हैं, परन्तु वह सात नहीं हैं । वही ज्योतिः निराकार साकार आपसोर्गों को लेकर परिपूर्ण रूपसे अखण्डाकार एक ही विराजमान हैं । जैसे आप क्रोध करने से आप का अङ्ग प्रत्यङ्ग सब को लेकर क्रोधान्वित होते हैं । तैसे ही विराट विष्णु भगवान पूर्ण परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप सूर्यनारायण क्रोधान्वित होने से समस्त चराचर को लेकर क्रोधान्वित होते हैं । जैसे आप प्रसन्न होने से समस्त अङ्ग प्रत्यङ्गों को लेकर प्रसन्न होते हैं, तैसे ही विराट विष्णु भगवान ज्योतिःस्वरूप चन्द्रमा सूर्यनारायण प्रसन्न होने से समस्त चराचर लेकर प्रसन्न होते हैं । क्योंकि जैसे आप शरीरभर में अष्ट प्रधान वो चेतन हैं और आप चेतन न रहने से

कूब शरीर सुरदी पड़ा रहता है और कोई कार्य भी नहीं होता ।
जैसे ही बराबरमें ज्योतिःकल्प समूहा सूर्यनारायण की वृद्ध प्रधान
को चेतन हैं । वह हैं तो ब्रह्माण्ड के सब कार्य चलाता है, और
वह न रहें तो कोई कार्य न चले सर्वांत दृष्टि सब हो जाता है ।

यह चेतन, निराकार कारण परब्रह्म ही सूर्यनारायण कतः
प्रकाश हुये हैं, और सूर्यनारायण के यह कूब बराबर जनत
प्रकाश हुआ है । जब इस जगत ब्रह्माण्ड का प्रकाश होता है तब
सूर्यनारायण बारह कला तेजो कपी होकर इस कूब जनत को
भक्त सर्वात् रुपान्तरित हो आपना रूप बनाकर निराकार निर्गुण
कारण में स्थित होते हैं । निराकार निर्गुण भाव प्रत्यक्ष के पूर्व
में हमोंने सङ्कल्प करते हैं कि, फिर जनत रूप से प्रकाश होने, और
फिर उसी सङ्कल्प अनुसार अपने प्रकाश से जगत रूप प्रकाश होती
है । इसी तो वेद ब्रह्मन्तो की सार और मूल वाक्य है । इन के
सिवाय और कोई पूर्व में हुई नहीं, वर्तमान में नहीं हैं, वो भवि-
ष्यत् में भी हो नहीं सकेगी और होने का कोई सम्भावना भी नहीं
है ; यह सब सत्य जानेंगे । इसलिये सबल प्राज्ञों में केवल सूर्य
नारायण में ही सबल देव देवी ईश्वर के उपासना करने का विधि
है । कारण विराट ब्रह्म सूर्यनारायण ही समस्त देव देवी हैं ।

प्रत्यक्ष विचार पूर्वक देखिये कि, सुपात्र पुत्र कन्या अपने
माता पिता की नेत्र के समुच्च भक्तिपूर्वक नमस्कार करने से माता
पिता की वह प्रत्यक्षों के कूब, सुखा समष्टि शरीर को नमस्कार
करना हो जाता है, और माता पिता भी नेत्र से देखते हैं कि,
पुत्र कन्या हम लोगों को नमस्कार करते हैं । और प्रत्यक्ष वह
प्रत्यक्ष की मित धिक् नाम धरके नमस्कार करने का कोई भी प्रती-
जन नहीं रहता है यथा—हाथ पिता का नमस्कार पांव पिता
का नमस्कार इत्यादि । यदि पुत्र कन्या जानें कि, माता पिता

बहु रूप धारण करते हैं, तब एक ही शक्ति पिता को सर्व रूपों
 एक ही माता पिता जानने पूजा करते हैं; यदि एक ही सब बहु
 रूपों का प्रकाश होते तब सब भावों वही एक ही सत् को प्रपन्न
 करने होता है । सुव कथा रूपों बराबर स्त्री पुरुष को माता पिता
 सभी पूर्व परब्रह्म ज्योतिः स्वरूप निराकार साकार, विघटित विघट,
 अनघात । उनके मंत्र स्वरूप सर्वनामस्वरूप परमा ज्योतिः स्वरूप
 समुक्त उदय को प्रपन्न कदा भक्ति पूर्वक प्रणाम करने से निराकार
 साकार अपने को लेकर समस्त देव देवी बराबर समष्टि को
 प्रणाम करता ही जाता है । और वहाँ वहाँ पुरुष पुरुष शिवा
 स्थापित देव देवी को नमस्कार कर प्रणाम करने का कोश भी प्रयो-
 ग्य नहीं रहता । यदि ज्योतिः स्वरूप ब्रह्म दिव्य को शक्ति में
 सर्वनामस्वरूप को परमा रूप से प्राप्त कर विराजमान हैं, तब उनके
 उदय को प्रपन्न को समस्त सब भक्ति पूर्वक, बल, रुद्र, रुद्रा रूप
 को प्रपन्न करनी चाहिये । और यदि दिव्य को
 शक्ति में ज्योतिः स्वरूप से प्रकाशमान न रहने निराकार समष्टि
 है, का बीच से देखा न हों, तो काय सोम चतु के भितर का बाहर
 विहीन घर का पृथिवी पर हवि समष्टि जिस चकला में रहे पूर्व
 पश्चिम, उत्तर वा दक्षिण जिधर हो, उधर ही मुख करने चक्र को
 भक्तिपूर्वक नमस्कार से प्रणाम करेंगे । तो निराकार साकार देव
 देवी समष्टि परमा अनघात को पूर्व रूप से नमस्कार का प्रणाम
 करना ही जाता है, पुरुष पुरुष नमस्कार का प्रणाम करने का
 प्रयोजन करने होवी । आपसों भक्ति पूर्वक जिस ज्ञान की से
 नमस्कार से प्रणाम करेंगे उसी ज्ञान से वह आपसों की देव
 देवी, और सर्व देव देवी भी हैं । ज्योतिः स्वरूप आपसों के
 प्रीतिमय ज्योतिः के द्वारा चेतन होकर ब्रह्मा देव सत्ते हैं, तब
 वह आपसों को जानने का देव नहीं सत्ते ?

इसी वृत्ति, समेष्ट जो कि, साकार निराकार प्रकीर्ण प्रकृत-
कार पूर्व परब्रह्म गुह्यमाता पिता माता को ज्योतिःस्वरूप की
बाहुल्य करने उपासना करने का क्या उपयोग है तब इहाम-
हारा इसके सार भाव ग्रहण करिये । यदि चाप को मारता पिता
किसी घर का छत बन कर के छिदर को से चाप को पुकारें और
चाप उनके नेत्र सात देख कर उसी नेत्र को सामने प्रकाश करें
प्रकाश सुखिता ईशाने तब प्रकाश मन्त्र मन्त्र ही प्रकाश प्रकाश
प्रकाश होके, व समष्टिधर और प्रकाश प्रकाश प्रकाश होगी ।
देख ही किन्तु के माता पिता अकाल माता पिता साकार निरा-
कार पूर्व स्वरूप चन्द्रमा सूर्यनारायण ज्योतिःस्वरूप के प्रकाशमात्र
हैं । उनको वही ज्योतिः केन्द्र के सामने प्रकाश करने से प्रकाश पूर्व
रूप से प्रकाश होगी या सुदृष्ट ज्योतिर्मन्त्र का प्रकाश ही है ।
कही सब प्रकारों के सर्व माता पिता मन्त्र मन्त्र की किन्तु वे सब
माता सूर्यनारायण ज्योतिःस्वरूप ही हैं किन्तु केही प्रकार की
उपासना मन्त्र को समस्तार करने का विधि है ।

अभी देह का मूल है तिस्रया, तिस्रया का मूल ब्रह्मनायकी,
ब्रह्मनायकी का मूल एक प्रकार प्रकाश मन्त्र, और एक प्रकार
प्रकाश मन्त्र के मूल पूर्व परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप विराट विष्णु, भगवान्
चन्द्रमा सूर्यनारायण पर्याप्त विराट ब्रह्म सूर्यनारायण ही कि
नाम प्रकाश हैं । अतः तिस्रया पात्रिका न कर के केवल ब्रह्म-
नायकी का मूल करे, और तिस्रया पात्रिका को ब्रह्मनायकी कोने
न करके केवल एक प्रकार प्रकाश मन्त्र का ही मूल करे,
तो सबका मन्त्र, तिस्रया पात्रिका, ब्रह्मनायकी इत्यादि का मूल
करना जो जाता है, वो सर्व फल को भी प्राप्त होता है । और
सर्व देव देवी की उपासना करना भी होता है, पर्याप्त साकार
निराकार पूर्व रूप से परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप भगवान् के रूप को

उपसना करना ही जाता है। और तब अनर्थक हुक्म हुक्म कृतियत मन्त्रों को अप को हुक्म हुक्म कृतियत देव देवी को उपासना करके समय नष्ट करने का जोर भी प्रयोजन नहीं रहता। ज्योतिः की धारणासे सर्वकार्य सिद्ध होता है।

हे मनुष्यगण! आपकी अपने अपने मान उपमान कय पराश्रय सामाजिक नामा संस्कार को स्वार्थ परिहृत्य करके मन्त्रि पूर्वक पूर्व परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप विराट् भगवान् चन्द्रमा सूर्य-नारायण को नमस्कार प्रणाम को ध्यान धारणा करिये, और यही ही परब्रह्मत्त होइये तो सकल देव देवी का सर्वोत्तम पूर्व परमेश्वर का उपासना करना ही जायेगा। और सकल प्रकार की विपत्तियों से मुक्त होंगे, सब निश्चय सत्य सत्य ही काममें प्रवृत्त में किसी प्रकार का शङ्के नहीं करेंगे।

यही कारणों से वेद शास्त्रों में सूर्यनारायण को आत्म-कर्म के विषय निम्नलिखित प्रकार से विधि है, यज्ञा—मातःकास में ब्रह्माक्षय, मध्याह्नमास में विष्णुक्षय, सायंकाल में शिवक्षय मातः में कालीक्षय, मध्याह्न में दुर्गाक्षय, सायंकाल में सरस्वती क्षय। मातः में कामवेद, मध्याह्न में यजुर्वेद को सायंकाल में सामवेद। कालीमाता को कामवेद, दुर्गामाता को यजुर्वेद को सरस्वती माता को सामवेद कहते अर्थात् काली, दुर्गा, सरस्वती माता, काम, यजुः, साम वेद माता को ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, गणेश को देवी माता और नागकी सावित्रीमाता प्रकृति नामा नाम केवल विराट् ब्रह्म चन्द्रमा सूर्यनारायण ही को उद्देश्य करके कृतियत हुए हैं। इसलिये केवल मात्र सूर्यनारायण ही में सकल देव देवी ईश्वर का उपसना को ध्यान धारणा करने का विधि है। सब जानी लोग जानते हैं।

यही ज्योतिःस्वरूप जगत माता पिता से विमुक्त होनेसे, मनुष्य

लोगों का कैसे दुर्हसा है, कि जो अपने घर के दृष्ट, जो भितर बाहर सबकाकार परिपूर्ण रूपसे जनादि काय विराजमान है। लोगोंने उसको परित्याग कर के दुष्टा-कलित भिन्न भिन्न देव देवी को उपासना के भ्रम में पतित होते हैं। साक्ष में जिन को प्रकृत देव देवी कहते, वह आजतक विचार करने नहीं देखते हैं।

सृष्टि सत्य है या मिथ्या ।

सब लोग कहते हैं कि हमलोगों का दृष्टदेव अर्थात् परमेश्वर पूर्ण को सर्वशक्तिमान है। परन्तु जिन लोग का स्वरूप शीघ्र नहीं है, उन लोग निराकार की साकार ब्रह्म की प्रथम प्रथम शीघ्र करते हैं। निराकार ब्रह्म जो परात्पर साकार ब्रह्म की ओर पूर्ण को सर्वशक्तिमान है, और साकार ब्रह्म निराकार ब्रह्म की ओर पूर्ण की सर्वशक्तिमान सबकाकार है विराजमान है, जो इन लोग नहीं जानते हैं। निराकार ब्रह्म साकार ब्रह्म की ओर कर कभी ही पूर्ण को सर्वशक्तिमान हो नहीं सके, और साकार ब्रह्म निराकार ब्रह्म की ओर कर कभी ही पूर्ण को सर्वशक्तिमान हो नहीं सके, ऐसे निराकार साकार दोनों ही एक देवी सृष्टि जगदीश हो जाती हैं, और भी पूर्ण को सर्वशक्तिमान हो नहीं सके हैं। इस लिये जो निराकार जो साकार उपासक किसी का भी पूर्ण को सर्वशक्तिमान रूप से परमात्मा का उपासना नहीं होता है।

साक्ष और शीघ्रिक में ही प्रकार ब्रह्म संस्कार प्रचलित है,

ज्ञानातीत, निर्गुणभाव कहते हैं । जगत प्रवृत्ति पापलोग सत्य से दूरी है, पापलोक सत्य है । पापलोगों का ज्ञान विश्वास धर्म कर्म समस्त सत्य ही सत्य है और जिनको धर्म कर्म प्रवृत्ति मंत्रा-
करि दृष्टवता कह कर विश्वास करते हैं वह भी सत्य है । कारण सत्य द्वारा ही सत्य को उपलब्धि होता है, मिथ्या से कभी भी सत्य का उपलब्धि हो नहीं सकता है । कारण स्वरूप सत्य माता पिता से कार्य स्वरूप पुत्र कन्या होने से वह लोग सत्य स्वरूप ही विद्यमान रहते हैं, अपने को सत्य बोध करके सत्य स्वरूप माता पिता को सत्य बोध कर विश्वास करते हैं, कि हम लोगों का माता पिता सत्य है, हमलोग सत्य में दूरी है, सत्य-स्वरूप विद्यमान है । यदि कारण स्वरूप माता पिता मिथ्या हो तो कार्यस्वरूप पुत्र कन्या भी मिथ्या है, और पुत्र कन्या मिथ्या होने से माता पिता भी मिथ्या है । तब ही कारण स्वरूप पूर्ण परब्रह्म यदि सत्य है और उनसे यदि पापलोग जगत प्रवृत्ति दूरी है तो पापलोग सत्य से दूरी है सत्य स्वरूप ही है, और पापलोग को विश्वास करते हैं कि सत्यस्वरूप ईश्वर है, वह भी सत्य है एक व्यतीत सत्य दुसरा हो नहीं सकता और सत्य कभी ही मिथ्या नहीं होता सत्य सत्य ही रहते हैं, केवल मात्र रूपान्तर होते हैं । एक सत्य व्यतीत दुसरा सत्य नहीं है । वही एक सत्य ही कारण शून्य की प्रवृत्ति नामरूप लेकर सर्वव्यापी पूर्ण सर्वशक्ति-मान निर्विशेष है । वही अनन्त शक्तियों से अनन्त प्रकार का कार्य करते हैं और कराते हैं ।

यह एक ही पूर्ण विषय में ज्ञान ही लोग व्यवहार में दो प्रकार संस्कार है । एक प्रवृत्ति निराकार निर्गुण ज्ञानातीत । दुसरा प्रवृत्ति सगुण दृश्यमान दृश्य बोधर ज्ञानमय । निराकार ज्ञाना-
तीत भव से क्रिया का सम्पर्क नहीं रहती, केवल पापलोगों का

सृष्टि अवस्था में रहते हैं। साकार सगुण ज्ञानमय भाव में वह अनन्त शक्ति से ब्रह्माण्ड का अनन्त कार्य करते हैं। निराकार वो साकार भाव में एकही विराट ब्रह्म पूर्वरूप से विराजमान हैं।

सृष्टि प्रकरण ।

यह दृश्यमान ब्रह्माण्ड को परब्रह्म परमेश्वर सृष्टि किये हैं, कि वह आप ही सृष्ट रूप से विराजमान हैं, यह तो इस प्रकरण के विचार्य का विषय है। विषय तो यह अत्यन्त ही कठिन है। कारण बिना अनन्तेश्वरी के ज्ञाता वा ज्ञान द्रव्य-सर्वात् बिना अपनी करुण की बोध द्रव्य, सृजन में लोगों की इस का बोध नहीं हो सता। परन्तु क्लृप्त दृष्टान्त द्वारा गभीर को भ्रान्त बिन से स्वप्नभाव विचार पूर्वक भाव ग्रहण करिये। परमात्मा पूर्ण अक्षर-आकार सर्वशक्तिमान अनादि वो अनन्त है। जोही अनन्त है वही तो अनादि है, और जो अनादि (अर्थात् जिन के आदि नहीं है) वही तो अक्षर अर्थात् उनके उत्पत्ति नहीं है, और जो अनन्त है उन का अन्त भी नहीं है। सुतर्ग परब्रह्म की उत्पत्ति वो सब नहीं है, और उनकी किसी ने सृष्टि भी नहीं किया है। वह सर्वदा अयं आप ही आप रहते हैं। अब इस उदाहरण के जगह पर उनकी महासमुद्ररूप कल्पना करिये।

जैसे समुद्र में नानाप्रकार के (छोटे, बड़े वो सबसे) अनन्त तरङ्ग, जिन वो बुद्बुद (बुल्ले) बुल्ले बुल्ले रूप से उठता है, अथवा समुद्र में जो जल स्वरूप पक्ष में उल्ला कोह विहार वा परिवर्तन नहीं सटता है। परन्तु उपाधि भेद में जैन, बुद्बुद की तरङ्गादि के विहार वो परिवर्तन भासता है। जैन, बुद्बुद बुद्बुद की तरङ्ग

प्रकृति को यदि चेतन रहता तो उनकोन का मनमें होता कि, उनकोन का उत्पत्ति, स्थिति को सब है । परन्तु यदि उनकोन का स्वरूप ज्ञान के उदय ही तो उनकोन समुक्त सब, कि उनकोन का जोर प्रत्यक्ष सामर्थ्य नहीं है, उनकोन भी सब समुद्र मात्र है । और समुद्र के उत्पत्ति, स्थिति को सब न रहै, तो उनकोन का भी उत्पत्ति, स्थिति को सब नहीं है, कारण उनकोन भी स्वरूप सब में सब है, केवल मात्र स्वरूप होता है । उसमय जो समुद्र है उन का उत्पत्ति, स्थिति को सब कुछभी नहीं है, जैसे तेरे ही परिपूर्ण सबकार है । ऐसे ही ब्रह्म को सृष्टि होना का कारन का भाव समुक्त लेना होता है । किन्तु यहां पापकोनों का समुद्र भी हो-सकता है, कि समुद्र में फेन, बुद् बुद् तरङ्गादि जो उठता है, जो बाहु के चलने ही से उठता है, सुतरां बाहु उन सभी का उत्पत्ति सब कारण होता है । परन्तु ब्रह्म में का कारण फिर कि, वह वह बराबर अनन्त स्वरूप से विस्तार हुये? वेदादि शास्त्र में सृष्टि प्रकरण विषय नामा मुनि नामा प्रकार अपने अपने समस्त-नुसार बोल जेयें हैं, परन्तु ऐसे समुक्त लेने कि पूर्ण परब्रह्म यहां पर जैसे समुद्र है, उन के दृष्टा (हम अनेक रूप होगी) यही तो सृष्टि का कारण रूप बाहु, और इसी दृष्टा शक्ति को माया वा प्रकृति कहते हैं । अर्थात् पापकोन बराबर फेन, बुद् बुद् तरङ्ग सहज होते हैं ।

स्वरूप सब में समुद्र यही परमात्मा की उत्पत्ति स्थिति को सब (नाश) कुछ भी नहीं है, परन्तु उपाधि भेद के पापकोनों का मन में विकार को परिवर्तन सृष्टि, स्थिति, सब प्रकृत, प्रकृत, प्रकृत, इत्यादि बोध होता है । अब ज्ञान वा स्वरूप बोध होने से समस्त भ्रम नष्ट हो जायेगा, और पूर्ण परब्रह्म ही केवल सबकार भावेंगे।

यदि कोइ मुख करै, कि जो सकल-पुत्रि, मुनि-सौ सबतारन-
 (राम, कृष्णदि) गरीर धारण किये सें, और जिन लोग करेंगे,
 हमसँग अपने अज्ञानता को नाश करने के लिये उनलोगों को
 उपासना करेंगे सबका पूर्ण परब्रह्म-प्रकृति-स्वरूप को उपासना
 करेंगे? इसके उत्तर में मैं जो कहेंगे उसलोग सबने अपने सखदा
 से दृढ़ अनुसंधान, ज्ञान, उपमान, उद्यम, प्रयत्न प्रकृति माना
 सामाजिक मित्रा-स्वार्थ परित्याग करने विचारपूर्वक गम्भीर को
 ज्ञान-रूप से उनके सार भाव ग्रहण करिये तो आपसों-भी पर-
 मानन्द लाभ कर सकेंगे, और जगत में भी शान्ति स्थापित होगी,
 और आप लोगो का स्वार्थ-रूप का उपासना करना भी होगा।

समुद्र में जैसे (छोटे, बड़े, मझले) जल प्रकार तरङ्ग, फेन,
 बुदबुद बारम्बार उठता है, फिर समुद्र हीमें लय पाता है, तैसे ही
 यह ब्रह्मरूप समुद्र में ऋषि, मुनि सौ सबतारन-फेन, बुदबुद
 तरङ्ग रूप से उठते हैं, और लय पाते हैं। अनादि काल से इसी
 रूप लयी-पानी है, और अनन्तकाल चलैगी। फेन बुदबुद तरङ्ग,
 छोटे, बड़े, मझले जेमा ही होय न कहीं उनलोग सभी जैसे
 एक समुद्र जल से जल हुये हैं, और एक ही समुद्र जल में
 ही लय पायेंगे, विरकास पर्यन्त कोइ भी नहीं ठहरते, जो
 नहीं ठहर सके हैं, ऐसे ही यही ब्रह्म-समुद्र में ऋषि, मुनि,
 सबतारन, और ज्ञानी, अज्ञानी, मूर्ख, पण्डित, धनी, दरिद्र,
 पण्ड, पण्डो, कोट, पतङ्ग, कुब, अन्न प्रकृति-कहां तक कहें, विश्व,
 ब्रह्माण्ड सभी फेन, बुदबुद-को तरङ्ग की सदृश जगमें हैं, और
 लय पायें हैं, अर्थात् जगमें, और लय पायेंगे। फेन बुदबुद को
 तरङ्ग जगत विरकास नहीं रहेगी, केवल समुद्र की तरह बिराट
 पूर्णमूर्त तो अनादि काल से जैसे परिपूर्ण साकार निराकार
 सखलकार है, तैसेही रहेंगे।

जब फेन, बुद्बुद, तरङ्ग-प्रवृत्ति एकही पदार्थ है, तब एक फेन बुद्बुद सुक्ति पान के लिये और एक फेन वा बुद्बुद को यदि धपा-सन्धु करे, वह कभी उस को सुक्ति नहीं दे सक्ता, कारण उनके पृथक् कोई सामर्थ्य नहीं है, और समुद्र से पृथक् भी नहीं रहता है, जो उन को पृथक् ज्ञान कर उपासना करे। परन्तु समुद्र सुक्ति दे सक्ता है, समुद्र का वह सामर्थ्य है। छोटे बड़े मझले किसी प्रकार के तरङ्ग, फेन, बुद्बुद होयें न क्यों, समुद्र इच्छामात्र ही अपना रूप कर ले सक्ता है। तैस ही फेन, बुद्बुद रूपी स्रष्टा, सुनि, प्रवृत्ताद-मय को उपासना करना कोई फल नहीं है; और करना निष्प्रयोजन है। जबतक उनलोग जगत में खूब घरीर धारण करके वर्तमान रहते हैं, तब तक उनलोग के निकट से प्रीति वो भक्ति मूल्यवान् मत् उपदेश ग्रहण करना चाहिये। जब उनलोग फेन बुद्बुद की सदृश समुद्ररूपी परमात्मा से ज्ञय पाते हैं, तब उनलोग को और पृथक् अस्तित्व वा प्रकाशता नहीं रहता, सुतरां उनलोगों की और पृथक् उपासना भक्ति करना प्रयोजन नहीं है। केवल समुद्ररूपी निराकार साकार अखण्डाकार, पूर्ण परब्रह्म ज्योतिः-स्वरूप परमात्मा को उपासना करने होता है, उन्हीं एकमात्र ज्ञान वो सुक्ति दे सक्ते हैं। क्या स्त्री क्या पुरुष सब किसी को वह कर्तव्य क्या है।

जड़ वीं चेतन ।

यहां पर कोई-कोई ऐसा प्रश्न कर सक्ते हैं कि, भ्रम वीं पद्म-नगर नाम करने के लिये किन को उपासना करें? निराकार ब्रह्म तो देख नहीं पड़ते, वह अदृश्य (पर्याप्त देखने में नहीं

आते) मन बाह्य की वसीत (अर्थात् मन में धारण नहीं की सके)
 इन्द्रियों की योगवर (अर्थात् आंख, श्रान, नाक जिह्वा, त्वक्
 पांच ज्ञानेन्द्रिय, वो वाक् श्रवण घ्राण गुदा उपर पांच कर्मेन्द्रिय
 में अनुभव नहीं होते) । फिर साकार ब्रह्म ज्योतिःस्वरूप की
 किसी, किसी, मत में जड़ कहते हैं । निदान इधर निराकार की
 धारणा न होने से मन चटत रहता है, फिर उधर साकार ब्रह्म
 कुर्ये जड़, निदान जड़के सुप्ति देने की सामर्थ्य नहीं है । अतएव
 सुप्ति के लिये हमकोन किन की विज्ञात कर के उपासना करेंगे?
 यह कहना ठिक है । परन्तु यहाँ पर भी गम्भीर की धारणा किन्तु
 से जड़ की चेतन का भाव ग्रहण करना होगा । कीन गुण से आप
 और ईश्वर चेतन है, और कीन गुण के अभाव से ज्योतिः, अचेतन
 है? जड़ की चेतन केवलरूपान्तर की उपाधि भेद से कहा
 जाता है । परन्तु स्वरूप पक्षमें जड़ की चेतन, स्मिन्कार की
 साकार संज्ञा परब्रह्म में नहीं है । निराकार की साकार ब्रह्म
 परिपूर्ण रूप से अखण्डाकार चेतनमय सर्वदा विराजमान है ।

जड़ की चेतन की वकार्य भाव ऐसे समझना होता है । आप
 आपत अवस्था में चेतन, सुप्ति (अर्थात् नरद निद्रा) अवस्था में
 अचेतन, वा जड़ है । परन्तु आपत की सुप्ति दोनों अवस्था की में
 आप एकही व्यक्ति विराजमान है । केवल आपका अवस्था भेद
 से आप को चेतन वा अचेतन अर्थात् जड़ कहा जाता है । ऐसी
 ही परब्रह्म का जड़ भाव की चेतन भाव उपाधि भेद से उभय
 भाव ही संज्ञामात्र है, परन्तु स्वरूप पक्ष में परब्रह्म परिपूर्णरूप
 से अखण्डाकार सर्वदा ही जो है वही विराजमान है । जिन
 कीन साकार जगत् रूप से प्रकाशमान विराट्-मनवान तेजोमय
 चन्द्रता सूर्यनारायण ज्योतिःस्वरूप को जड़ कहते हैं, वह प्रत्यक्ष
 विचार कर के देखें कि, वह जड़ जड़ है वा चेतन? यदि वह

कहे कि, मैं कुछ हूँ, तब तो जड़ का कोर बोधाबोध नहीं है, विचार करने का सामर्थ्य नहीं है । परन्तु आपमें बोधाबोध है किन्तु करने का सामर्थ्य भी है निदान आप जड़ किस प्रकार हुये ? यदि कहिये कि, मैं चेतन हूँ, तो कहिये चेतन एक है वा अनेक ? परन्तु चेतन एक सिवाय दो है नहीं । और भी कहिये आप निराकार हैं वा साकार ? यदि कहिये कि, मैं निराकार हूँ, तो निराकार ब्रह्ममें अज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, अज्ञ, जायत वो सुषुप्ति प्रवृत्ति अवस्था नहीं है, सुतरां कोर भी अवस्था का परिवर्तन नहीं है । किन्तु आप में प्रतिदिन तीन अवस्था परिवर्तन होता है, जड़ आप प्रतिदिन जान सक्ते हैं । अज्ञ, जायत वो सुषुप्ति यही तिनो अवस्थाओं में आप प्रतिदिन पड़े रहते हैं ।

अज्ञ, जायत वो सुषुप्ति अर्थात् अज्ञान, ज्ञान, विज्ञान यह जो तिन-अवस्था है, यह साकार ब्रह्ममें है, या निराकार ब्रह्ममें है ? यदि कहिये निराकार ब्रह्म में है, तो आपका कहना भुल होना, नहीं तो वेदादि शास्त्र सिद्धा होना । क्यों कि, कोर शास्त्र ऐसा नहीं कहता कि, निराकार में अज्ञानता वो अवस्थाओं को परिवर्तनादि है । यदि कहिये कि, मैं साकार हूँ, तो कहिये आप साकार कौन वस्तु हैं ? साकार ब्रह्म तो प्रत्यक्ष विराट रूप से विराजमान हैं । वेदादि शास्त्र में लिखा है कि उनके अङ्ग प्रत्यङ्ग पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्रमा वो सूर्यनारायण । इन के सिवाय साकार ब्रह्म और कोर हैं नहीं, और होगे भी नहीं । इन के मध्य में आप कौन सा हैं ? अर्थात् पृथिवी वा जल वा अग्नि इत्यादि एक कोर हैं सबवा सम्यक् मिल के समष्टि हैं ? यदि कहिये मैं इन के मध्य में एक कोर हूँ, तो कहिये इन के मध्य में कौन सा हैं जल न ज्योतिः ? यदि कहिये जड़ हैं, तब तो जड़ का कोर भी बोधाबोध नहीं है,

जैसा सुषुप्ति का अवस्था और यदि कहिये तेजोमय ज्योतिः है, तो ज्योतिः में अज्ञानता नहीं है, कारण ज्योतिः तेजोमय ज्ञान शुद्ध चेतन स्वरूप है । यदि कहिये मैं यही मम की मम व विराटरूप हूँ, तो जब आप निद्रा जाते हैं तब आप का स्थूल शरीर बिगाड़ तो एडी रहती है, और प्राण वायु भी चलती रहती है, तब जो आप सोते हैं सो कौन सोता ? उस समय आप में कौनसा तत्व का प्रभाव होता है जिस से आप का बोधाबोध नहीं रहता, और कौन तत्व का प्रकाश होने से आप जाग्रत वा चेतन हो कर बोधाबोध करते हैं । परन्तु निराकार ब्रह्म में अवस्थायाँ का परिवर्तन नहीं है । जिस में एक अवस्था का बोधाबोध रहेगा, और दूसरे अवस्था का बोधाबोध नहीं रहेगा, यह अवस्था परिवर्तन साकार ब्रह्म में है । यदि कहिये कि, मैं इन के कोर था बड़ी है, तो इनके सिवाय साकार जब और कोर नहीं है, तब आप कौन हैं ? आप जब के निराकार नहीं हैं, और साकार भी नहीं हैं, और जब निराकार वो साकार सिवाये जगत में और कुछ भी पदार्थ नहीं है, परन्तु आप प्रत्यक्ष विद्यमान हैं तब आप कौन हैं ? वह कहिये । यदि कहिये मेरा बोध नहीं है कि निराकार या साकार, जड़ या चेतन तो जो बोधाबोध मनुष्य को अपने ही स्वरूप का बोध नहीं है कि, मैं कौन हूँ—निराकार या साकार, जड़ या चेतन, तब वह बोधाबोध मनुष्य विराट ब्रह्म जगदात्मा चेतनमय माता पिता चन्द्रमा सूर्यनारायण ज्योतिःस्वरूप को किस प्रकार से जड़ कह कर मनमें करते हैं । वह मनुष्य कितने ही वेदादि ग्रन्थ पढ़े न क्यों, स्यासना बिना किस प्रकार से विराट ब्रह्म सूर्यनारायण जड़ वा चेतनमय परब्रह्म है, सो जानने वा चिन्तने सकेंगे ? आप जो चेतनमय चन्द्रमा सूर्यनारायण ज्योतिःस्वरूप को जड़ कहते हैं, आप यही सो

माना विसर्गविचार कर के देखिये कि, आप नेत्र द्वारा यही जो ब्रह्माण्ड देखते हैं अर्थात् यह माता, यह पिता, यह आता, यह भव्ती, यह स्त्री, यह पुरुष, यह पुत्र, यह कन्या, यह घर, यह दार, यह वृक्ष, यह जल, यह फल, यह फुल वी नानाप्रकार रङ्ग रूप इत्यादि, और ब्रह्म देख कर पाठ करते हैं यही आप का चेतन-गुण का है अथवा जड़ गुण का कार्य है? यदि जड़ गुण का कार्य कहिये तो अन्धकार अर्थात् जड़गुण में आपका चेतन कौन बस्तु है देख कर क्या बोले सकते हैं? कभी ही नहीं और यदि कहिये कि, मेरा चेतन गुण का कार्य है, तो यह चेतनगुण किस का है? आपका स्वयं है, अथवा किसी दूसरे का? यदि कहिये आपके स्वयं का है तो आप जब अन्धकार में रहते हैं तब आपका चेतनगुण आपका सङ्ग ही में रहती है, अथवा उस समय आपका चेतन रहते भी क्यों नहीं देख सकते? निदान आप को अन्धकार ही स्वीकार करने होगा कि जिस के द्वारा दर्शन कार्य होता है, सो चेतन गुण आपका नहीं है, और किसी दूसरे का है। अब देखिये कि वह कौन है और कहाँ प्रर है। अन्धकार रात्र में जब आप चन्द्रमा सूर्यनारायण के अंग अग्नि द्वारा प्रदिय जलाते है तब आप देख सकते हैं, नहीं तो देख नहीं सकते। अतएव अग्नि प्रकाश गुण द्वारा आप रात्र में दर्शन किया किया करते है। दिन में सूर्यनारायण स्वयं प्रकाश होती है, तब उन के प्रकाश-अर्थान् यत्किंचित् चेतन गुण द्वारा आप रूप ब्रह्माण्ड दर्शन करते है।

अब यहां आप का चेतनगुण रहते भी आप चन्द्रमा सूर्य-नारायण वी अग्नि के चेतनगुण प्रकाश सिद्धये देखने नहीं पाते हैं। अतएव प्रकाशगुण चेतन सिवाय अचेतन के अंग कभी सम्भव नहीं है, जैसे निद्रितावस्था में आप अचेतन अर्थात् जड़

अवस्था रहते हैं, तब आप अव्यक्त आकर प्रकाश होने नहीं सक्ते, जाग्रत अवधि चेतन अवस्था में जहां इच्छा बड़ी आकर प्रकाश हो सक्ते हैं तैसीही चेतनगुण न रहने से कभी ही प्रकीर्ण गुण नहीं रह सक्ता है। जिन से प्रकाशगुण चेतन है, वह पुरुष भी चेतन है, वह कभी भी जड़ नहीं हो सक्ता है। जो पदार्थ जड़ है, उस से गुण भी जड़ है, यह स्वतःसिद्ध है। अतएव जब चन्द्रमा सूर्यनारायण से उभे का अंश अग्नि के चेतनगुण द्वारा आपसीग व्यवहारिक दो पारमार्थिक कार्य सम्पन्न करते हैं, तब उनकी न समुक्त कर किस प्रकार से जड़ कहते हैं ? वही अनादि, अनन्त, भित्तुशून्य, चेतन्य, पूर्ण परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप चन्द्रमा सूर्यनारायण, जगन्माता, जगत पिता, जगदात्मा, जगद्गुरु, निराकार से साकार रूप अक्षरकार से चेतनमय परिपूर्ण रूप विराजमान हैं। इन्हीं विराट पुरुष को वेदमें "सो सवितृर्वायं" पुरुषः सवितृर्वायं सवितृपाद" इत्यादि लिखते हैं। अर्थात् एक विराट ब्रह्म का आकाश मण्डल से समस्त चराचर को पुरुष के मण्डल है। एक ही विराट पुरुष के सूर्यनारायण नेत्र से समस्त चराचर की पुरुष के नेत्र है, और एक ही विराट पुरुष के पृथिवी चरण से समस्त चराचर की पुरुष के चरण है इत्यादि समुक्त लेगे।

जब तक जीवों का ज्ञानस्वरूप बोध नहीं होता, तब तक जगत से जगदात्मा चन्द्रमा सूर्यनारायण ज्योतिःस्वरूप को जड़ बोध कर संस्कार रहता है। वह जितने ही शास्त्र, वेद, वेदान्त, दर्शन, कोरान्त, कादवेत्त, रात्र दिन पाड़े न कहीं, अवस्था सवितृ सवितृ शास्त्र रचना करे न कहीं, जब तक उपासना योग द्वारा ज्ञान स्वरूप का बोध नहीं होगा, तब तक से वह अर्थ जड़ रहेंगे, और चन्द्रमा सूर्यनारायण चेतन पुरुष को जड़ बोध करेंगे। जब

उपासना द्वारा जीवी का ज्ञान स्वरूप बोध होगा, तब उनके नेत्र में यह जगत ब्रह्माण्ड अखण्डाकार से प्रत्येक को लेकर पूर्णरूप से चेतनमय चन्द्रमा सूर्यनारायण अर्थात् ज्योतिः स्वरूप से भादेंगे। तब और जड़ बोध कर कुछ भी बोध नहीं होगा। केवल संस्कार द्वारा जड़ बोध होता है, परन्तु विचार कर के नहीं देखते कि वह जड़ या चेतन है? और वह भी सत्य है, जब जीवी का चर्मी नेत्र ज्ञान नेत्र आध्यात्मिक नेत्र यही तिनो नेत्र में से कोई भी नेत्र नहीं है, तब वह जड़ या चेतन का सुझाता किस प्रकार से उपलब्धि करेंगे? कोई बोध सत्ते है कि, चर्मी नेत्र मनुष्य का अपना है, नहीं तो मनुष्य किस प्रकार से उपब्रह्माण्ड दर्शन और अक्षरादि अर्थात् वेद-ब्राह्मिक कोरान प्रभृति शास्त्र पढ़कर उसका मर्मों को ग्रहण करते हैं? परन्तु समुक्त कर देखिये दिन में सूर्य-नारायण के चेतन प्रकाश गुण द्वारा उपब्रह्माण्ड दर्शन करते हैं और शास्त्रादि पढ़ कर मर्मों ग्रहण करते हैं। यज्ञ पत्र के राज में चन्द्रमा ज्योतिः के द्वारा यत्किञ्चित् देखते हैं, परन्तु अन्धकार राज में अपना कूट शरीर ही को देख नहीं सके सामने खुद बड़ा हाथी खड़ा रहने से भी समुक्त नहीं सके कि, क्या है, घर में कहां पर क्या है, कुछ भी नहीं देख सके हैं, अन्धत के बंदे के दिव्य उठा लेते हैं; रस्ता चलने से प्राण में संकट होता है। यदि चर्मी नेत्र अपना होता तो नेत्र रहते अन्धकार में अपना हात पदादि भी क्यों नहीं देख सके? उपरान्त सूर्यनारायण के अंश अग्नि प्रकाश गुण के आह्वय पान से तब नेत्र का व्यवहार सकता है जाना पदार्थ देख सके हैं और शास्त्रादि पढ़ कर समुक्त सत्ते हैं। विना साहाय्य से आपका कोई सामर्थ्य ही नहीं रहता है। अतएव स्वीकार करने भड़कना कि आपका कूट पदार्थ दर्शनात्मक नेत्र का ज्योतिः नहीं है। जब अग्नि, चन्द्रमा अपना सूर्यनारायण के

प्रकाशगुण विना खूब पदार्थ भी देख नहीं सके हैं तब दृश्य से अति सूक्ष्म जो ईश्वर वा पूर्ण परब्रह्म है कैसे उन्को देखेंगे वा उन्का भाव समझेंगे ? जैसे अग्नि के प्रकाश व्यतीत खूब पदार्थ देख नहीं सके, तैसे ही ज्ञान नेत्र के अभाव से ईश्वर परमात्मा को देखने नहीं पाते। चन्द्रमा ज्योतिः प्रकाश होने से विना दिपक जलाये अपने नेचों में रूप प्रत्याकृष्ट अष्टरूपसे देखने पाते है। वैसेही ज्ञान प्रकाश होने से अपने ज्ञाननेत्र से ईश्वर परमात्मा को देखने मिलेंगा। जैसे सूर्यनारायण ज्योतिः के प्रकाश दिना दर्शनकार्ये परिस्कार रूप से सम्भव नहीं होता तैसेही विना आध्यात्मिक नेत्र अपने को लेकर ईश्वर परमात्मा को समीप दर्शन नहीं किया जाता। जब आप के आध्यात्मिक नेत्र खुलेंगा तब किसी प्रकार भ्रान्ति नहीं रहेंगा, उन्को और अपने को समीप दर्शन करेंगे। जब इन तीनों नेत्र में से एक भी आप का नेत्र नहीं है, तब सूर्यनारायण चेतनमय को कैसे पूर्णरूप बोध होगा ? जिन लोग के वाक्यावस्था से सूर्यनारायण को जड़ बोलकर बोध करते अर्थ हैं, और जिनलोग के वाक्यावस्था से सूर्यनारायण को चेतन बोल कर संस्कार पड़ा जाता है, उनलोग सूर्यनारायण को चेतन बोध करते हैं। परन्तु, सूर्यनारायण जड़ वा चेतन हैं, वह इन लोग स्वयं बोध नहीं करते। इनलोगों का स्वयं यह ज्ञान नहीं है, कि जड़ वो चेतन किस को कहते है, संस्कार द्वारा जड़ वो चेतन शब्द को प्रयोग करते हैं। जैसे दम्भे मनुष्य को कोई एक सफेद फुल को काका फुल कह दे, तो वह दम्भे मनुष्य उसी फुल को काका ही कह कर सब किसी के पास प्रकाश करेंगे, अथवा यदि कोई कह दे कि सफेद है, तो वह दम्भे मनुष्य उस फुल को सफेद ही कहकर सब किसी के पास प्रकाश करेंगे। कारण उन का स्वयं नेत्र नहीं है, कि फुल काका वा मादा है, जो वह देख

कर कह सके । तेरे ही चमानी मनुष्यों में जिन को जैसा संस्कार पड़ा है, वह वैसा कहते हैं, और बोध भी करते हैं । और और सकल विषय में ऐसे ही समुक्त होंगे ।

ओ शान्तिः ! ओ शान्तिः !! ओ शान्तिः !!!

लिङ्गाकार ।

शास्त्रों में जो शिव अर्थात् पूर्ण परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप की तिन लिङ्ग के विषय वर्णन है, वह कारवलिङ्ग, सूक्ष्मलिङ्ग, ओ सूक्ष्म लिङ्ग । • कारवलिङ्ग निराकार निर्गुण, मन बाणों के रहतीत । सूक्ष्म लिङ्ग ज्योतिःस्वरूप, चन्द्रमा सूर्यनारायण, वही ज्योतिः पञ्च ज्ञानेन्द्रिय वीक्षणेंद्रिय रूपसे वर्णमान हैं । सूक्ष्मलिङ्ग चराचर स्त्री पुरुष प्रभृति का सूक्ष्मशरीर है । यह सूक्ष्मलिङ्ग चराचर स्त्री पुरुष, सूक्ष्मलिङ्ग सूर्यनारायण में मिलेंगे, और सूक्ष्मलिङ्ग ज्योतिःस्वरूप सूर्यनारायण, कारवलिङ्ग निराकार निर्गुणरूप में स्थित होंगे । शास्त्र में इन्हीं को शिवलिङ्ग अर्थात् पूर्ण परब्रह्म को लिङ्गाकार कहते हैं । इनके सिवाय और लिङ्ग है नहीं, होंगे नहीं, और होने का सम्भावना भी नहीं है । विचारपूर्वक देखिये कि जिस प्रकार आपकीम लिङ्ग के आकृति बनाके पूजा करते वो कराते हैं । वैसा लिङ्ग निराकार ब्रह्म में है नहीं, साकार ब्रह्म में होने का सम्भावना है । साकार विराट ब्रह्म के रङ्ग, इत्यङ्ग में अर्थात् पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्रमा वो सूर्यनारायण में वैसा लिङ्ग कहा है, वह तो ज्योतिर्भय है । वैसा लिङ्ग केवल मनुष्य वो पशु इत्यादि में है । और जो पञ्च लिंग वो चष्टम मूर्ति वर्णन है वह पञ्चतत्त्व को अर्थात् पृथ्वी,

जल, अग्नि, वायु वो आकाश को पञ्चलिंग कहते हैं। और
 अष्टम मूर्ति यथा— अति मूर्तीय नमः, जल मूर्तीय नमः
 इत्यादि अर्थात् पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य-
 नारायण को अष्टंकार जीवात्मा लेकर यह अष्टम मूर्ति शिव वा
 विराट परब्रह्म जगत माता पिता आत्मा को कहते हैं। यह
 विराट परब्रह्म निराकार साकार असीम अक्षय्यकार परापर की
 मुख्य को लेकर अनादि काल से पूर्णरूप विराजमान हैं। इन्हें
 के सिवाय दूसरा कोई इस आकाश में देव देवी आदि कोई हैं
 नहीं, होने नहीं, और होने का सम्भावना भी नहीं है। यह
 विराट परब्रह्म जोतिःस्वरूप चन्द्रमा सूर्यनारायण जगदात्मा
 जगद्गुरु जगन्माता जगत पिता जगत मंगलकारी से विमुख हो
 कर जगत में असंगत हुए हैं। इन्हें जो प्रार्थना की भक्ति करने
 से सर्व्य असंगत दूर कर के मंगल स्थापन करेंगे, यह सब सत्य सत्य
 ही जगन्नाथ ।

विनश्वर, अविनश्वर, अनुलोम, विलोम,
 जीव वो ईश्वर का रूप ।

विनश्वर, अविनश्वर, अनुलोम, विलोम, आकाश में किस को
 कहते हैं, गभीर को शान्तचित्त से उसके सार भाव ग्रहण करिये ।
 मिथ्या से कभी सत्य अर्थात् सृष्टि नहीं हो सक्ता और सत्य कभी
 मिथ्या हो नहीं सक्ता । सत्य सत्य ही रहते हैं और सत्य एक
 सिवाय दो नहीं होते हैं । सत्य ही से समस्त पदार्थ और भाव हो
 सक्ता है । एक मात्र सत्यस्वरूप परमात्मा शर्वशक्तिमान को परि-
 पूर्ण रूप से विराजमान है । अविनश्वर सत्य को और विनश्वर

मिथ्या को कहते हैं। सत्त्वस्वरूप निराकार परब्रह्म ही कारण, सूक्ष्म, सूक्ष्म जगत-स्वरूप विकारमान है।

यह दृश्यमान जगत सूक्ष्म शक्ति में लय होते हैं और सूक्ष्म कारणपरब्रह्म में लय होते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म साकार स्वयं उत्पत्ति के जगत् कारण में निराकार भाव से खिलते होते हैं, कहकर अज्ञान अवस्थापक मनुष्यलोक यह दृश्यमान विनश्वर जगत को मिथ्या कहा करते हैं। परन्तु विनश्वर मिथ्या नहीं है। सत्य से पूछें कि किस प्रकार मिथ्या होगी? केवल रूपान्तर होते हैं। सूक्ष्म वायु अग्नि के संग वाकर अग्नि होती, अग्नि मिथ्या होकर वायु रूप होते हैं। वायु मिथ्या होकर आकाश रूप होते हैं। आकाश से पर्यमात्रा, पर्यमात्रा से विन्दु और विन्दु कारण परब्रह्म में खिलते होते हैं। ईश्वरी को शास्त्र में विद्योम कहते हैं। और फिर निराकार परब्रह्म से विन्दुरूप, विन्दु से पर्यमात्रा, पर्यमात्रा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथिवी होता है। ऐसे विस्तार होने को शास्त्र में अनुलोक कहते हैं।

बिराट ब्रह्म के पञ्च प्रत्यक्ष रूप यही सात पदार्थ से स्त्री पुरुष को सूक्ष्म को सूक्ष्म शरीर गठन हुए हैं। यथा:—पृथिवी से समस्त परास्वर स्त्री पुरुष का हाड को मांस, जल से रक्त रस को नाड़ी हुए हैं; अग्नि से बुद्धि लगती है, आहार करते हैं, अन्न परिपाक होता है, और वाक्क बोलते हैं, वायु से श्वास प्रश्वास चलती है, वो मन्त्र गुरुत्व करते हैं। आकाश से कर्ण द्वार शब्द गुरुत्व करते हैं, पर्यमात्रा अन्तर्मा ज्योतिः से मन द्वारा समस्त समुद्भूत है कि, यह हमारा वह सन के हैं, और शक्ति को दिन सङ्कल्प को विकल्प सठता है? और विन्दुरूपी सृष्टिनारायण ज्योतिःस्वरूप सापयोगी की मनुष्य के भितर को बाहर आकाश

में विराज करते हैं, उसी के बाहर का प्रकाश गुण द्वारा आप-
कीम नेत्रद्वार से रूप ब्रह्माण्ड दर्शन करते हैं, और अन्तर में
चेतन गुण द्वारा बोध करते हैं। कि मैं हूँ और सत् पुरुष
विचार करते हैं, वह जब बाहर के प्रकाश गुण संकोच करते
हैं, तब रूप दर्शन कर नहीं सके। परन्तु अन्यकार घर में भी
आप चेतन पुरुष रहते हैं, और बोध करते हैं कि, मैं हूँ मैं हूँ।
यही चेतन गुण वा शक्ति के संकोच में आपकीम और सूर्य-
नारायण ज्योतिःस्वरूप एक हो कर अर्थात् अमिद निराकार
निर्गुण कारण में स्थित होते हैं।

निराकार भावमें परमात्मा या जीवात्मा का कोई प्रकार नाम
रूप या उपाधि नहीं है। और नामरूप गुण उपाधि के समष्टि
को साकार यही ब्रह्मा का या जीवात्मा का साकार भाव है।
और यही साकार चन्द्रमा सूर्यनारायण ज्योतिः ही परमात्मा
और जीवात्मा का रूप है। ऐसही बिनश्वर, अविनश्वर, विलोम
वो अनुलोम और जीवात्मा वो परमात्मा की रूप का विषय
समुझ लेंगे।

हैत वो अहैत निर्बन्धन ।

वेद, बाइबिल, कोरान, पुगन प्रभृति सकल शास्त्र ही के उद्देश्य
है कि, एकमात्र पूर्ण परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप है, और सकल शास्त्र
ही में लिखा है कि, इस विश्व ब्रह्माण्ड सृष्टि होने के पूर्व में
केवल एकमात्र ब्रह्म ही था और उसी से यह जगत् ब्रह्माण्ड विस्तृत
हुआ है।

अब यहाँ अपने अपने मान, अपमान, जय, पराजय, पक्षपात,
सामाजिक सार्धपरता निराकार साकार हैत अहैत प्रभृति नामा

उपाधि त्याग करिये, और विचार पूर्वक गंभीर हो शान्तरूप से इस संकल विषयों का सारभाव ग्रहण का के परमानन्द में आनन्दरूप रहिये । जोनोंमें जगत में केवल अज्ञान के बल होकर हैतु यहंत, निराकार, साकार, निर्गुण सगुण और पक्षोपासना इत्यादि मानाप्रकार उपाधि में पावत होते हैं । इसकी लाभ में आपसीभा का यथाचं इष्टदेवता से विमुख होकर सर्वदा परस्पर विरोध के लिये अशान्ति भोग करते हैं, स्वयं कष्ट पाते हैं और अपर को भी कष्ट देते हैं ।

यथार्थ पक्ष में कोई भी अपना इष्टदेवता को न निराकार, निर्गुण, यहंत, न साकार, सगुण, हैतु भाव से उपासना करते हैं । केवल मात्र अपने अपने पक्ष के समर्थन के लिये इच्छार्थ को लेकर तर्क वितर्क को विरोध कर के जगत का समझल के कारण होते हैं, स्वयं झट होते हैं वो अपर को भी रुज्य धर्मी से झट कराते हैं, कोई भी सार वस्तु के तरफ ध्यान नहीं रखते हैं । परन्तु जो भक्त अपने इष्टदेव अर्थात् पूर्ण परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप गुरु, माता पिता को निराकार निर्गुण यहंत भाव से छोड़ें, यथा साकार सगुण हैतु भाव से छोड़ें जो भाव से हो न को—जो यथार्थ सार वस्तु है अर्थात् पूर्ण परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप के उपर ध्यान रख कर भक्ति पूर्वक उपासना करेंगे, उन के अज्ञानता को क्षम हो अवश्य ही दूर होगा, और वह भी निश्चय शान्ति पादेंगे । किसी के सङ्ग उनका विरोध नहीं रहेगा, और उन के जगत का समझल सिवाय कभी भी समझल नहीं होगा ।

स्वरूप पक्ष में पूर्ण परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप में हैतु या यहंत, निराकार या साकार, निर्गुण या सगुण प्रकृति उपाधि एक बारही नहीं है । वह अनादि काल हरिपूर्व रूपसे अक्षय्यकाय, अनादि अनन्त रूपसे जो के लो हो विराजमान हैं । ज्ञानमान-पुरुष,

अवस्थापन मनुष्य लोगों के ज्ञान की सुक्ति के 'उद्देश्य उपासना करने के लिये होत या चहुँत, निराकार या साकार निर्गुण या सगुण प्रकृति भाव ज्योतिःस्वरूप माता पिता के उपर कल्याण कर दिये हैं। उपरान्त जब ज्ञान होगा तब स्वयं ही सार भाव संसुम्भ लेते।

निष्कौल दृष्टान्त के द्वारा होत हो चहुँत विषय की सार भाव ग्रहण करिये। जैसे माता पिता से ही पुत्र कन्या का जन्म होता है। परन्तु पुत्र कन्या का जन्मके पूर्व में माता पिता जो नहीं हैं। उन्हीं होत या चहुँत भाव नहीं था। माता पिता नाम शब्द नहीं था वो पुत्र कन्या नाम शब्द नहीं था। परन्तु जब माता पिता से पुत्र कन्या उत्पन्न होता है, तब मातापिता को पुत्र कन्या नाम उपाधि कल्याण किया जाता है, और मातापिता, पुत्र कन्या का कारण बोलकर कथित होते हैं। तोभी स्वरूप पक्ष में माता पिता पुत्र कन्या को लेकर एकही चहुँत, वस्तु जानेंगे। और वस्तु में स्वरूप पक्ष मातापिता या पुत्र कन्या नाम को होत या चहुँत भाव एकवार ही नहीं है। कारण माता पिता को पुत्र कन्या, नाम उपाधि त्याग करके सार वस्तु के तरफ दृष्टि करने से सार वस्तु जो वही रहते हैं। उन्हीं होत या चहुँत भाव एकवार ही नहीं है। जब माता पिता को पुत्र कन्या नाम उपाधि के तरफ दृष्टि दिया जाता है, तब होत बोलकर बोध होता है। इसी पर माता पिता शब्द में पुनःपरब्रह्म ज्योतिःस्वरूप को पुत्र कन्या शब्द में आपलोग बराबर की पुनः वस्तुदि जानेंगे। जबतक जगत् के मातापिता पूर्णपरब्रह्म जगत् स्वरूप से विस्तार नहीं होते हैं तबतक वह जो वही हैं। यही भी जो वही हैं, और बाद भी जो वही रहेंगे। स्वरूप पक्ष उन्हीं होत, चहुँत, निराकार, साकार निर्गुण या सगुण, भाव एकवार ही नहीं है वो होत नहीं, होत

का सम्भावना भी नहीं है । वह जो वही परिपूर्ण रूपसे प्रत्यक्ष-
कार पापयोगों प्रत्यक्ष को लेकर अनादि काल से ही विराज-
मान है । वह जब अपने स्वरूपोंसे यह जगत्प्रकाश परापर
स्त्री पुरुष इत्यादि रूप से विस्तार होते हैं, तब उनके मध्य में दो
नाम कल्पना किया जाता है—यथा हैत वो अद्वैत अर्थात् जीव
वो ब्रह्म ।

स्वरूप पक्ष में पूर्णपरब्रह्म ज्योतिःस्वरूप मातापिता अद्वैत
जानेंगे और उपाधि भेद में जीव शब्द हैत जानेंगे । जबतक ज्ञान
नहीं होता है, तबतक हैत या अद्वैत बोध होगा और वह मान
कर पूर्णपरब्रह्म ज्योतिःस्वरूप माता पिता की भक्ति पूर्वक उपा-
सना वो, उनका अज्ञा पावन करने होगा और करना उचित है ;
उसी पापयोगोंका ज्ञान वो सुक्ति होता है और पापयोग का
का शारीरिक का मानसिक सर्व प्रकार कष्ट मोचन होता है ।
जब ज्ञान होगा तब हैत अद्वैत, निराकार साकार, निर्गुण सगुण
सकल प्रकार भ्रम दूर होकर शान्ति पावेंगे । शास्त्र में लिखा है
कि—“ भ्रान्तिवद्भो भवेज्जीवः भ्रान्ति सुक्तः सदाशिवः ” अर्थात्
भ्रान्ति द्वारा आवृष्ट अवस्था की जीव संज्ञा और भ्रान्ति सुक्त
अवस्था की शिवसंज्ञा जानेंगे । सुक्त अवस्था प्राप्त होने से किसी
के सहित किसी को भी विरोध भाव नहीं रहेगा । सर्व योगों
को शान्ति पावेंगे, वो जगत् का मग्न होना । ऐनाही सर्व विषय
में सारभाव समुक्त लेंगे ।

निराकार निर्गुण साकार सगुण ।

निष्क्रिये दृष्टान्त से निराकार निर्गुण वो साकार सगुण ब्रह्म
के विषय का सार भाव ग्रहण करिये । जैसे जग्गि ब्रह्म अप्रत्यक्ष

रूप से अर्थात् निराकार निर्गुण भाव से सकल जगत् में सकल वस्तुओं में विराजमान है, परन्तु देखने में नहीं आते । जब सबको लोके, प्रस्तर वा दियासार प्रभृति घर्षण किया जाता है, तब अग्नि ब्रह्म निराकार निर्गुण भाव से अपने सकल प्रकार शक्ति, नाम, रूप लेकर साकार सगुण रूप से प्रकाशमान होते हैं वो सकल प्रकार क्रिया करते हैं, यथा:— उनके प्रकाश शक्ति वा गुण से अन्धकार खल होता, उष्णता गुण से गरम होता, उसके धुम द्वारा मेघ से जल वर्षता है । धीतवर्ण शक्ति गुण से तामसिक कार्य, रक्तवर्ण शक्तिगुण से राजसिक कार्य, और शुक्लवर्ण शक्तिगुण से सात्विक कार्य होता है । अग्नि ब्रह्म के चेतन शक्ति वा गुण काष्ठ, तेल वन्ती प्रभृति सकल वस्तु ही आहार करते हैं । खूब ब्रह्माण्ड को भस्म अर्थात् रूपान्तर कर के निराकार निर्गुण कारण में स्थित होते हैं । अतएव यह सब जाना नाम, रूप-शक्तिगुण उन्हीं में प्रकाशित होता है, इस लिये उन्हीं को साकार सगुण नाम कल्पना की गई है । और जब खूब ब्रह्माण्ड को भस्म कर के अदृश्य होते हैं, अर्थात् उन्हें के सकल प्रकार नाम, रूप, शक्ति, गुण अपने में लय करके निराकार निर्गुण कारण में स्थित होते हैं, तब उन्हें को निर्गुण नाम कल्पना की जाती है । अर्थात् परमात्मा में गुण का प्रकाश भाव को साकार सगुण और गुण के, सब अखण्ड भाव को निराकार निर्गुण जानेंगे । परन्तु दोनों भाव में वस्तु एक ही जो वही नित्य विराजमान है ।

जो निराकार निर्गुण पूर्णपरब्रह्म है वही साकार सगुण जगत् रूप से विस्तार हुये हैं । और जो साकार जगत् स्वरूप है, वही स्वरूप में निर्गुण अनादिकाल से विराजमान है । अर्थात् परमात्मा निराकार, साकार, अखण्डाकार से असीम शक्ति, गुण, नाम रूप, क्रिया लेकर परिपूर्ण रूप निराकार भाव से विराजमान है ।

यदि उन्हे बच सकनहीं रहता तो यह सब शक्ति, गुण, नाम, रूप कहाँ से आयेगी ।

जब आपसीम गाढ़ निद्रा में सोये रहते हैं, तब जैसे आपसीम का गुण क्रिया वो आत्मज्ञान के प्रकाश न रहने से आपसीमों की निराकार निर्गुण ज्ञानातीत कहा जाता है, और जब आपसीम ज्ञानमय जाग्रत होते हैं, तब आपसीमों का साथ ही साथ माना प्रकार गुण, क्रिया अर्थात् बल, बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विज्ञान, सहकार या आत्मपर ज्ञान का प्रकाश होता है बोल कर, आपसीमों साकार सगुण ज्ञानमय कहे जाते हैं । किन्तु आप क्या जाग्रत क्या सुषुप्ति उभय अवस्था ही में सकल प्रकार गुण, क्रिया लेकर एक ही पुरुष जैसे के तैसे ही रहते हैं, स्वरूप पक्ष में आप के मध्य में निराकार निर्गुण वा साकार सगुण किसी प्रकार भी उपाधि नहीं रहता है । इसी प्रकार पूर्ण परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप गुरु माता पिता का निराकार निर्गुण वा साकार सगुण भाव संसृज्य में ।

ज्ञानवान पुत्र कन्या को ऐसा मन में विचार करना, उचित नहीं है कि, “हमारा माता पिता का सुषुप्ति अवस्था ही निराकार निर्गुण कारण अवस्था अर्थात् ज्ञानातीत स्वरूप अवस्था है । अतएव माता पिता का इसी अवस्था को पवित्र कह कर मान्य भक्ति करेंगे । और जब माता पिता जाग्रत होते हैं, तब माता पिता का वाह्यिक अवस्था है, यह अवस्था में माता पिता को भक्ति अर्पण नहीं करेंगे” । सब किसी को संशुभना उचित है कि, सुषुप्ति के अवस्था में जो माता पिता निराकार निर्गुण भाव से रहते हैं वही माता पिता ही जाग्रत अवस्था में साकार सगुण रूप से प्रकाश हैं । सुपात्र पुत्र कन्या का विचार पूर्वज जाग्रत अवस्थापक्ष, माता पिता को विशेषरूप से अर्पण भक्ति करना उचित है, कारण माता पिता का जाग्रत अवस्था ही में सकल प्रकार बोधाबोध

होता है; नहीं तो माता पिता को केवल सुपुत्रि अवस्था में भक्ति बड़ा करने से क्या होगा? परन्तु यह निश्चय जानना उचित है कि, सुपुत्रि अवस्थापक माता पिता को अभक्ति करने से जायत अवस्थापक माता पिता को भी अभक्ति करना होता है, और जायत अवस्थापक माता पिता को अभक्ति करने से सुपुत्रि अवस्थापक मातापिता को अभक्ति करना होता है। कारण दोनों अवस्था में माता पिता एकही रहते हैं। अतएव निराकार साकार एक ही जानकर अष्टाष्टाकार पूर्णरूपसे परब्रह्म ज्योतिः-स्वरूप को बड़ा भक्ति से उपासना करेंगे।

पञ्चोपासक के भूम विचार।

अज्ञान के वश से पञ्चोपासकगण न समझकर परस्पर में कितने विरोध करते हैं, वो उस सिधे कितने अशान्ति भोग करते हैं वह कहना ही कठिन है।

अपने दृष्ट देवता सर्वात् पूर्ण परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप मातापिता को यथार्थ पक्ष में न पहिचानकर सभी परस्पर परस्पर के दृष्ट देवताओं को पुष्प मान कर निन्दा करते हैं, वो अपने दृष्टदेवता को खेड कहकर मन में करते हैं; परन्तु उनलोग नहीं जानते कि कौन उसलोग का दृष्टदेवता है, उन्हें के स्वरूप क्या है, और वह कहाँ है, और किस रूप से विराज करते हैं।

शैवलोग विष्णुनाम को निन्दा करते, वो शिव नाम को मान्य करते हैं, वैष्णवलोग शिवनाम को निन्दा करते और विष्णुनाम को मान्य करते हैं। ऐसीही और गान्धर्व लोग वो शान्त प्रभृति उपासकगण भी अपने अपने दृष्टदेवताओं का नाम मान्य करते हैं, और

अप-पर इष्टदेवताओं का नाम को अपूर्ण सामान्य बोधकर कृपा करते हैं । परन्तु उन लोगों का यह ज्ञान नहीं है कि, सभी के इष्टदेवता एक ही—निराकार, साकार, अखण्डाकार परिपूर्ण रूप से सैकड़ों स्थान में सर्वदा विराजमान हैं । केवल अमान्य लोग भिन्न भिन्न नाम कल्पना करते हैं, परन्तु इष्टदेवता भिन्न भिन्न नहीं हैं । पूर्ण परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप ही सभी का इष्टदेवता है ।

प्रत्यक्ष आदित्यनुसार से वो बुद्धि द्वारा विचार करके देखिये, निराकार ब्रह्म मन बाधी के अतीत वो इन्द्रियों के अगोचर क्यों पक्ष भिन्न भिन्न देवता भी नहीं है वो पक्षोपासना भी नहीं है । कारण निराकार एक ही है । वही निराकार से साकार जगत स्वरूप त्रिगुणात्मा रूपसे विराट ब्रह्म प्रत्यक्ष विराजमान है, उन् में नकल प्रकार उपाधि शब्दार्थ को विचार ही सत्ता है ।

यह सब कोर जानते हैं और शास्त्र में लिखा है कि एक मात्र विराट ब्रह्म जगदात्मा गुरु माता पिता ही जगत रूप से विस्तारमान है । इनके सिवाय और कोर है नहीं, दुष्ट नहीं, होगे नहीं, और होने का सम्भावना भी नहीं है । जगत के माता पिता यही विराट ज्योतिः के अक्ष प्रत्यक्ष ही को वेद में देव देवी माता प्रभृति कहते हैं । यथा:—पृथिवी, देवता, जलदेवता, अग्नि देवता, वायुदेवता, आकाश देवता, चन्द्रमा देवता, विष्णु तारा-गण देवता, सूर्यनारायण देवता । इनके सिवाय और देव देवी माता नहीं हैं, होगे नहीं, होनेका सम्भावना भी नहीं है । शास्त्र में जो त्रिंश कोटी देवता कल्पना किये हैं उस के अर्थ यह है कि मङ्गलकारी विराट ब्रह्म के सात अक्ष प्रत्यक्ष से जीव समष्टि के अक्ष सूक्ष्मगीर गठक हुए हैं, इस लिये परापर स्त्री, पुंस, पशु, पक्षी, कौट; पतङ्ग, पिपीलिका प्रभृति के इन्द्रियादि सेकार त्रिंश कोटी अर्थात् अक्ष देवता कल्पना किये हैं; जैसे अक्ष के देवता दिक-

पक्षः । पुरुष मात्र ही शिव और स्त्रीलोक मात्र ही देवी माता जानेंगी ।

वेद शास्त्र में लिखा है कि, विराट विष्णु भगवान के नेत्र सूर्यनारायण, चन्द्रमा उनके मन, अग्नि उनके मुख, वायु उनके मस्तक, वायु उनके प्राण, जल उनके नाड़ी, पृथिवी उनके शरीर । यही विराट ब्रह्म के सिवाय इतना पृथक् देव देवी माता और नहीं है । जिस जगत् जो देव जो बीज जो दिक् पाताल में सबवा आकाश में जहाँ ही जायसे न कहीं यही विराट ब्रह्म वही जगत मातापिता ही को धारयता । इन्हीं का नाम विष्णु भगवान, विश्वनाथ, सत्पति, देवी माता वो सूर्यनारायण, श्रीकार, सावित्री, मायामाता हैं । और यही मङ्गलकारी श्रीकार निराकार ब्रह्म के सदा सदा नाम ब्रह्मना की मर है । इनके सिवाय कोई भी इष्टदेवता है नहीं, होती नहीं, और होने का सम्भावना भी नहीं है । यदि सब के इष्टदेवता एक ही पूर्ण परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप नहीं होते तो कैसे वेद वेदान्त प्रकट सकल शास्त्रों में और सम्प्रदायों में केवल सूर्यनारायण ही में सकल देव देवी के ध्यान धारणा करने का विधि किये हैं, और एकही अग्नि में सर्व देव देवी के नाम से आहुति देने का विधि है ? केवल मात्र पूर्ण परब्रह्म ही निराकार साक्षर रूप से सर्व का इष्ट देवता है । इन्हीं सर्व ज्ञानों में प्रत्यक्ष विराजमान हैं, निराकार भाव से अदृश्य साकार भाव से प्रत्यक्ष दृश्यमान है । यदि आप लोग इनके सिवाय अपने अपने इष्टदेव को पृथक् पृथक् मन में करते हैं तो वह जहाँ हैं, उनकी धृष्टि और उनकी धारणा कर के परमानन्द में आनन्दरूप रहने का चेष्टा करिये ।

अब सर्व सिद्ध है कि एक जगत् एक मनुष्य बैठा रहे तो उन को न हँटा कर चरणों पर उस जगत् बैठ नहीं सके हैं । एकमात्र

सर्वज्ञापी विराट् पूर्णपरब्रह्म ज्योतिःस्वरूप गुण, आत्मा, माता पिता ही सकल स्थानों में परिपूर्णरूप से विराजमान हैं। यदि इन्हें सिवाय आपसीगों का देख देवी, मातापिता सुख सुख चाहें, तो उन्मुख कहा पर हैं, या कैसे रहेंगे, और उन्मुख का रूप क्या है? इन्हें न हटाने से उन्मुख तो स्थान नहीं पावेंगे, परन्तु इन्हें हटाने से स्थान नहीं है। इन्हें सर्वज्ञानी में परिपूर्ण हैं। ऐसे ही सार भाव को समुक्त कर विचार पूर्वक अपने इष्टदेवताओं को पहचानने का इच्छा करिये।

सर्वशक्तिमान् पूर्णपरब्रह्म ।

निराकार साकार चराचर, जीव जन्तु आवर जंगम हृद्य सत्ता गुण प्रकृति इत्येव प्रकृति को सब के है और सकल प्रकार नाम रूप गुण लेकर परमात्मा पूर्ण सर्वशक्तिमान् हैं। जैसे पूर्णहृद्य को सर्वशक्तिमान् को सर्वगुणान्वित कहने से उसका मूल, गंध, आकाश, प्रकाश, पद्म, फल, मिष्टता प्रकृति सकल प्रकार गुण, शक्ति, नामरूप लेकर ही हृद्य को पूर्ण सर्व गुण विशिष्ट कहा जाता है, एक मात्र आकाश, पद्म, गुण को शक्ति छोड़ देने से जैसे पूर्ण हृद्य कहा नहीं जाता। हृद्य का अंगहीन होता है। ऐसी ही हृद्यकी पूर्णपरब्रह्म ज्योतिःस्वरूप निराकार साकार सबसाकार से सर्वगुण ले सहित सर्वशक्तिमान् पूर्ण हैं। निराकार साकार पूर्णपरब्रह्म ज्योतिःस्वरूप मातापिता का और भी रूप, गुण वा शक्ति छोड़ देनेसे उन्हें को सर्वशक्तिमान् पूर्णपरब्रह्म कहें नहीं जाते, अङ्गीकृत करना होता है। यदि और निराकार छोड़ कर केवल साकार उपासना करें, अथवा साकार छोड़ कर

केवल निराकार उपासना करें, तो पूर्णभाव से सांपंवे, इष्टदेवों का उपासना करना नहीं होगा। साकार ब्रह्म एक देशी व्यष्टि और निराकार ब्रह्म एक देशी व्यष्टि हो पड़ते हैं, क्या निराकार का साकार कोर भी सर्वशक्तिमान हो पूर्ण नहीं होगा, दोनों ही अशुद्ध होना।

जिनलोग अपने अपने इष्टदेवता को पूर्ण को सर्वशक्तिमान कहते हैं। उनकोशों को विचार पूर्वक समझना उचित है कि पूर्णपरब्रह्म इष्टदेव समस्त ब्रह्माण्ड बराबर से के पूर्ण को सर्वशक्तिमान है, अथवा किसी को छोड़ के पूर्ण को सर्वशक्तिमान है। यदि से के पूर्ण को सर्वशक्तिमान होने, तो परब्रह्म को पूर्ण को सर्वशक्तिमान होना संभव है। और वह होने से सर्व में विवाद का शान्ति होता है। और यदि छोड़ कर पूर्ण को सर्वशक्तिमान कहिये तो परब्रह्म को पूर्ण को सर्वशक्तिमान होना असंभव है, कारण कि जिन को कोर विषय में किंचित् मात्र नाम, रूप, शक्ति या अपर कुछभी संभाव रहता है, उन्हें को पूर्ण को सर्वशक्तिमान होना कभी हो संभव नहीं है। एक सत्त्वरूप पूर्ण सर्वशक्तिमान ब्रह्म रहते और एक पूर्ण सर्वशक्तिमान समष्टि वा किंचित् शक्तिमान व्यष्टि सत्त्व वा असत्त्व कुछ हो नहीं रह सके हैं। प्रत्यक्ष विचार करके देखिये यही जगतगुरु मातापिता विराट ब्रह्म कारण, सूक्ष्म सूक्ष्म, बराबर, ली, पुनश्च रूप से स्वतः प्रकाश विस्तारमान है। उनसे अङ्ग प्रत्यङ्ग पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तारागण, विद्युत् चन्द्रमा को सूर्यनारायण ज्योतिःकरूप, जीव जन्तु स्थावर जङ्गम प्रवृत्ति लेकर परमात्मा पूर्ण को सर्वशक्तिमान रूप से जानादि विराजमान हैं। यही पूर्ण को सर्वशक्तिमान विराट ब्रह्म के मध्य में द्वितीय पूर्ण वा व्यष्टि अथवा सर्वशक्तिमान वा किंचित् शक्तिमान कहा रहैगे ?

जैसे इस पूर्ण पृथिवी के भीतर और एक पृथिवी रह नहीं सकती इन्हें को दूसरे जगह न हटाने से रहना सम्भव है, ऐसीही इस आकाश में विराट् पूर्णपरब्रह्मज्योतिःस्वरूप निराकार साकार कारण सूक्ष्म सूक्ष्म चराचर स्त्री पुरुष को लेकर सर्वशक्तिमान् पूर्ण रूप से विराजमान है । यदि आपलोग इनहीं को आपलोगों का पूर्ण वो सर्वशक्तिमान् इष्टदेव कहिये तो आपलोगों का इष्टदेव वो उनका सर्वशक्ति रहना सम्भव है । नहीं तो यदि इनके सिवाय आपलोग और एक पूर्ण वो सर्वशक्तिमान् इष्टदेव कल्पना करिये तो वह और उनहूँ के पूर्णत्व और सर्वशक्ति वा एक मात्र शक्ति इस आकाश के मध्य में कहाँ है ? आप के शक्ति जैसे आप ही का स्वरूप आप है, तैसे ब्रह्मशक्ति ब्रह्म ही का स्वरूप है, ब्रह्मसे पृथक् कुछ भी नहीं है । जगत् में वह जो समस्त नाम रूप शक्ति देखते हैं वह किस के स्वरूप वो शक्ति है ? एकमात्र सर्वशक्तिमान् पूर्णपरब्रह्मज्योतिःस्वरूप के सिवाय दूसरा और किस के नाम, रूप, शक्ति हो सकता है ? उद्या क्यों मान, अपमान वो सामाजिक स्वार्थ के लिये सत्य को असत्य और असत्य को सत्य, मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र बोध करके भ्रम में पतित होते हैं, और जगत् को भ्रम में पतित कराते हैं, सामाजिक स्वार्थ, प्रपञ्च वो परस्पर के इष्टदेवता को भिन्न भिन्न मन में करना ही भगत के असंगत का कारण हुए हैं । आपलोगों का सर्वशक्तिमान् इष्टदेवता निराकार साकार आपलोगों को लेकर अक्षुण्णकार एक ही विराट् पूर्ण वो सर्वशक्तिमान् रूप से विराजमान है । उनहीं को चिन्तकर पूर्णरूप से उपासना द्वारा जगत् में मङ्गल स्थापन करिये, नती पूर्ण उपासना का अङ्गहीन वो जगत् का समस्त हीगा ।

धर्म किस को कहते हैं ।

मनुष्य मान ही कहते हैं कि, धर्म सब कोइ की पालन करना कर्तव्य है धर्म पालन न करने से ज्ञान की सुप्ति नहीं होता, धर्महीन मनुष्य पशु के तुल्य है । अतएव प्रकृत धर्म किस को कहते हैं समुझना उचित है । बहुत लोगों का संस्कार है कि धृ धातु से धर्म शब्द हुए है, धृ धातु अर्थात् जिन के द्वारा धारण हैं, वा धारण किया जाता है, उन्हें को धर्म कहते हैं । परन्तु धृ धातु वा धर्म कौन वस्तु है, वह उनलोग नहीं जानते और आज पर्यन्त विचार करके नहीं देखा, केवल धर्म शब्द लेकर नानाप्रकार तर्क बितर्क करते हैं ।

अब यहां विचार करके देखिये धृ धातु वा धर्म कौन वस्तु है,—साकार, या निराकार वा निराकार साकार के समष्टि अर्थात् पूर्ण हैं? निराकार ब्रह्म में धातु संज्ञा हो नहीं सकती, कारण निराकार निर्गुण अर्थात् गुणातीत है । निराकार में धारण शक्ति नहीं है । जैसे सुषुप्ति में आपका धारणाशक्ति नहीं रहता कि, मैं हूं वा वह है । साकार विराट ब्रह्म के अङ्ग प्रत्यङ्ग ही की शास्त्र में सात धातु कहते हैं, यथा:—पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्रमा सूर्यनारायण । यही ज्योतिःस्वरूप विराट ब्रह्म ही समस्त चराचर की धारण करके अनादिकाल से स्वयं अपने आधार पूर्णरूप विराजमान हैं । यही सात धातु से समस्त चराचर स्त्री पुरुषके अङ्ग सूर्य शरीर गठित हुए हैं । इन के मध्य में कौन अङ्ग वा धातुके द्वारा आपलोग वा जगत् चराचर धृत न हो, और कौन धातु के अंग द्वारा आपलोग चेतन हो कर समस्त धारण को बोधाबोध करते हैं वो सुषुप्ति अवस्था में आपलोगों के मध्य में कौन धातुके अंगता अभाव से बोधाबोध नहीं रहता, और कौन धातु के अंग आपलोग में पुनः प्रकाश होने से आपलोग बोधाबोध को धारण करते हैं ?

यह विश्व अज्ञान चेतन—पूर्णपरब्रह्म ज्योतिःस्वरूप चन्द्रमा सूर्यनारायण परमात्मा ही निराकार साकार अखण्डाकार सर्व-शक्तिमान रूपसे स्वयं स्वतःप्रकाश अपने आधार में आप विराजमान हैं और इन्हीं के नाम धर्म वो इन्हीं के द्वारा समस्त भूत हैं, और समस्त आप ही हैं । इन्हीं के चेतन, बुद्धि, वा ज्ञान द्वारा आप लोग अपने को वो समस्त जगत् पूर्ण परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप विराट् भगवान् को धातु वा बोधाबोध करते हैं । आपलोगों का यह भू धातु ज्योतिःस्वरूप जब सुबुद्धि अवस्था कारण में लग्न होती है, अर्थात् जब आपलोग गाढ़ निद्रा में सोये रहते हैं, तब भू धातु चन्द्रमा सूर्यनारायण ज्योतिःस्वरूप के अंश मग्न, बुद्धि निराकार कारण में स्थित होते हैं वोलाकर आपलोगों का बोधाबोध नहीं रहता, और जब मन बुद्धिरूपी ज्योतिःस्वरूप भू धातु आपलोग के अन्तर में निराकार से साकार ज्योतिः अर्थात् मन बुद्धिरूप साकार भाव से प्रकाश होते हैं, तब आपलोगों का बोधाबोध वा धारणा होता है कि, मैं हूँ या परमात्मा हैं । यही ज्योतिःस्वरूप भू धातु से समस्त जगत् भूत हैं और आपलोगों भी धारण करते हैं, जबतक यह ज्योतिः वा मन बुद्धिरूप से स्थित है, तबतक जगत् चराचर उत्पत्ति पालन वो चेतन रूपसे कार्य करते हैं । यह न रहने से समस्त ध्वंस हो जाता है । अतएव तथा शब्दार्थ वो तर्क वितर्क परित्याग करके भू धातु बिगड़ चन्द्रमा सूर्यनारायण ज्योतिःस्वरूप परमात्मा धर्म को चिन्तक अर्थात् पूर्ण रूप से धारण करके परमानन्द में आनन्द रूप रहिये ।

मनुष्य मात्र ही परमात्मा को निराकार साकार अखण्डाकार पूर्णरूप से भक्ति अर्पण के सहित धारण करना उचित है, जिस से ज्ञान होकर मुक्त स्वरूप परमानन्द में रह सके । यही अनादि अनातम धर्म से अर्थात् पूर्णपरब्रह्म ज्योतिःस्वरूप जगद्गुरु माता

पिता परमात्मा है विनश्य होने ही से जगत में मानाप्रकार कुछ भी अशान्ति होता है। जिन के बोध नहीं है कि धर्म वा परब्रह्म अथवा आप कौन वस्तु है। उनके किये धर्म विषयको सत्यासत्य बोलना वा प्रचार करना अनुचित है, और जगत् का अमङ्गल है। कारण जिन की वस्तु बोध है, उनकी ज्ञान है, जिनको ज्ञान है, उन्हीं की शान्ति है। और मनुष्य ही धर्म का वस्तु है, वह जानते हैं। और जिनको वस्तु बोध नहीं है, उनकी ज्ञान नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, उनकी शान्ति नहीं है। सुतरां धर्म और आप का वस्तु है किस प्रकार जानेंगे? ऐसे मनुष्य द्वारा धर्म प्रचार न होकर अधर्म प्रचार होता है और इनसे अमङ्गल विषय मङ्गल होने का कोर सम्भावना नहीं है। ऐसे मनुष्य राजाके दण्डयोग हैं।

किस की चेतन कहते हैं?

आस्तिक्य बुद्धियुक्त बहुत लोगों ने ही मुझ से कहते हैं कि, एक पूर्ण सर्वशक्तिमान चेतन सिवाये दूसरा कोई आकाश में है नहीं और होने का सम्भव नहीं है। अथवा पूर्णभाव की ग्रहण करने में आसमर्थ होकर यह समुक्त नहीं मझे कि, निराकार साकार मङ्गलमय एक ही विगट पुरुष चन्द्रमा सूर्यनारायण ज्योतिःस्वरूप चराचर की लेकर अनादिकाखसे नित्य स्तःप्रकाश विराजमान है और निराकार धो साकार की भेद कल्पना करके परस्पर हिंसा द्वेष में कई भोग करते हैं। निराकारवादी साकारवादी को घृणा करके अड़ोपासक कहते हैं, और साकारवादी निराकारवादी को मोरस, शुष्क ज्ञानाभीमानी कहकर तुच्छ समुक्त हैं। यह दोनों सम्प्रदाय के निजर और एक सम्प्रदाय के लोगों ने निराकार की

जगत् से भिन्न शुभादि सर्वशक्ति कल्पना करके मनुष्य की सहाय एक पुरुष को ईश्वर, गड, खोदा प्रभृति नाम देकर उपासना करते हैं। इन लोगोंने और दो सम्प्रदा में शान्ति देना दुर रई एक दल की शून्य उपासक वो दुसरे दल की जड़ उपासक समुझकर भगवा का भक्ति जलाते हैं। किस्का नाम जड़ और किस्का नाम चेतन उसको यथार्थ धारण होने में समस्या आन्ति, भगवा, तकरार, प्रतीति लय होकर जगत् शान्तिमय होगे। अतएव मनुष्य मात्र ही शान्त वो गभीर चित्त से विचार पूर्वक चेतना कौन पदार्थ है वह अच्छे तरह से चिन्त कर परमानन्द में दिन व्यय करिये।

विचार न करके दुसरे के सुख में शून्यकर कोई विषय में धारण करना उचित नहीं है। बुद्धि सर्व का है विचार पूर्वक सत्य को निर्णय करके धारण करिये। नहीं तो पाप का काम कौणों से मिया यह बात दुसरे के मुख से शून्यतही कान पर बात न देकर कौणों के पिछे दौरना बुद्धिमान जीवों का उचित नहीं है। साकार समष्टि अथवा निराकार जड़ या चेतन यह विषय में कोई सिद्धान्त उदय के आगे विचार करके देखिये पाप स्वयं जड़ या चेतन है। यदि कहिये जड़, तब जड़ का तो कोई बोधाबोध अथवा विचारशक्ति नहीं है। जैसे वस्तु अथवा में पाप जड़ रहते हैं, कोई ज्ञान वा चेतन नहीं रहता है। परन्तु पापका ज्ञान वो विचारशक्ति अर्थात् चेतन रहता है। यदि कहिये पाप चेतन है, तो विचार के देखिये चेतना कौन पदार्थ है? पहिले ही देखे हैं कि वस्तु का दो प्रकार भाव है—निराकार निर्गुण और साकार सगुण। इनके सिवाये वस्तु है नहीं, और हो नहीं सके हैं। अब देखिये, चेतना साकार या निराकार है।

यदि कहिये मैं निराकार चेतन हूँ, तो विचार के देखिये निराकार ज्ञान में ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, अज्ञत, ज्ञान और सृष्टि

वह सब अवस्था नहीं है। यदि कहिये कि, जाग्रत अवस्था में मैं निराकार हूँ, तो विचार पूर्वक पहिले ही देखिये कि, जाग्रता वस्था में आपमें जो भ्रान्ति पथवा अज्ञान भासता है वह क्या निराकार वस्तु का है? और भी देखिये आप तो जाग्रतावस्था में निराकार वर्तमान है। बाद स्वप्नावस्थामें भी क्या आप निराकार हैं, और सुषुप्तिमें भी क्या आप निराकार हैं? यदि वही हो तो निराकार कौनो है? निराकार एक सिवाय दुसरा है नहीं और उसमें कोई भी अवस्था का परिवर्तन नहीं घटता है। जो निराकार वही निर्गुण मन वाणी के चेतोत और ज्ञानतीत है; उसके बोधावध, चेतनाचेतन विचार शक्ति नहीं है। जैसे आप के सुषुप्ति अवस्था में घटता है। जब “हम हैं” यह ज्ञान नहीं रहता, तब विचारादि किस प्रकार सम्भव होता? परन्तु आप में चेतनाचेतन भाव है और वह अवस्था रोज रोज होता है, यह तो निश्चय जानते हैं। यदि कहिये कि, निराकार चैतन्य है वही अवस्था और रूपानन्तर भेद से खून, सूख, कारण जाग्रत स्वप्न, सुषुप्ति में एकही भावसे विराजमान है, तो साकार निराकार भेदमेद सबही निरस्त होता है। क्यों कि, वह निश्चय वही होता है कि, जब और चेतन, साकार और निराकार प्रभृति सर्व विशेषण रहित है, एकही पुरुष के रूप गुण वो अवस्था भेद में जब, चेतन प्रभृति भावसे प्रकाशमान होकर भी जो वही रहते हैं। ऐसे धारणा होने से किसी प्रकार विवाद का जन्म नहीं रहता है, और प्रयोजन अनुसार इस जगत् का जिस से जो कार्य के उपयोगी जो शक्ति रही है, उसके द्वारा वही कार्य सम्पन्न करने जीव परमानन्द में जीन्दीगी निर्धार कर सके हैं।

० यदि कहिये “मैं निराकार चैतन्य, निष्क्रिय हूँ भेदे अभास अर्थात् हाथा इस अक्षर में रहकर समस्त कार्य सम्पन्न करते हैं।

सुषुप्ति में वही जागृत हो जाता है वोलाकर कोई कार्य नहीं रहता।
 में सुषुप्ति प्रवृत्ति तिनो अवस्था में एकही भाव से रहे हैं, तब
 देखिये, एकही भावसे रहना कहने से जो ज्ञान समुक्त पड़ता है
 वह सुषुप्ति में नहीं रहता है। ऐसी विचार करके जो ज्ञान वा
 अवस्था उदय होता है उसीके नाम तुरीया अर्थात् वही तिन
 अवस्था के सहित ग्राह्य में वही चतुर्थ अवस्था वोलाकर ग्राह्यादि
 में कल्पित हुए हैं। अब विचार करके देखिये, जो निराकार
 निर्गुण चैतन्य हैं उनके जागृत वा आभास किस प्रकार सम्भव होगा?
 और उनके द्वारा कार्य होना और भी असम्भव है। विशेष यह
 कि ग्राह्य में चेतन है। निराकार में ग्राह्य छट नहीं सक्ता।
 जो दो वा इसके अधिक पदार्थ को मन वा इन्द्रिय द्वारा ग्रहण
 किया जाता है, उसी में ग्राह्य किता जाता है। निराकार
 निर्गुण जिनको मन के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है उनके
 विषय में ग्राह्य अग्राह्य नहीं है। वह क्षण जगत में चेतन,
 अचेतन दोनों भावसे विराजमान हैं। जो अपने को चेतन कह
 कर उनके निकट अचेतन से भी चेतन प्रिय है। साकार निरा-
 कार चेतनाचेतन भाव के अतीत जीवसु हैं, उन्हें प्रीति स्थापना
 के लिये ही ग्राह्य में चेतना वोलाकर साक भावसे उपासना करने
 का विधि है। यदि कहिये कि पदार्थ चेतन (जिस को "हम"
 कहते हैं) वह शरीर में ही रहे हैं, अन्यत्र नहीं है, तो विचार
 करके देखिये कि, सौ पुरुष से उत्पन्न हो जड़ अकारादिक से परिपुष्ट
 जो शरीर है उसमें चेतना कहाँ से पार? यदि कहिये जगत् के
 बहुभूत से पार है, तो चेतन का जगत् में आने का पाप को
 प्रमाण करना होगा। पाप क्या चेतना को जगत में आने देखा
 है या सुना है पक्षवा अपर को देखा है? यदि कहिये, हम या
 कोई नहीं देखने से भी इसके प्रमाण का अभाव नहीं है। क्यों
 कि, अपने पूर्व में एक समय यह ब्रह्माण्ड अचेतन या और अब

इसमें चेतन जीव रहा है। अतएव जो तो जगत के समुदय अथवा
 काह पदार्थ का परिचय या अवस्थान्तर घटाकर चेतन उत्पन्न हुए
 हैं न तो चेतन अन्धकार से आह है। परन्तु जब जगत के प्रत्येक वो
 समस्त पदार्थ ही जड़ तब उसके कोई प्रकार अवस्थान्तर अथवा
 शेष में सम्पूर्ण विपरीत जो चेतना वह उत्पन्न हो नहीं सकते।
 सुतरां यह सिद्धान्त स्थिर हुए कि जगत् के बाहर प्रदेश ही में
 चेतन आह थी। अनन्तर वही चेतना ही से अनेक भिन्न चेतन
 जीव का उत्पत्ति है यही आपका सम्भव है। अब यहां विचार के
 देखिये चेतना नहीं है अथवा चेतन व्यवहार के उपयोगी शरीर
 है यह कोई कभी देखे है या नहीं? यदि नहीं देखा है तो स्वीकार
 करने होगा कि, जिसको अचेतन पदार्थ कहते हैं उसी में तब चेतना
 आकर अवस्थिति किया था। यदि अचेतन पदार्थ एक समय चेतन
 के वासीपयोगी थे ऐसा ही तो सो उपयोगीता अब क्यों नहीं है?
 किस लिये अभी यत्र तत्र अचेतन पदार्थ में चेतनाका विकास
 नहीं है? क्यों अभी चेतन अचेतन दो जुदा जुदा पदार्थ रहो है?
 और भी देखिये, अन्धकार से चेतना आह है, कड़ने से अनवस्था
 दोष घटता है। जो ज्ञान से चेतना आह है उहां पर कहां से
 आह? अन्धकार से। वह अन्धकार में कहां से आह? ऐसा ही चेतना
 का आविर्भाव घट्ट रह जाता है। पहिले ही "नहीं जानते"
 कड़ने से जो फल है इसमें भी वही फल है।

यह सब बात के चर्चा करके यदि कहिये कि, चेतन या
 मैं आकार हैं अनादिकाय साकार में वर्तमान हैं तो पहिले ही
 देखिये कि, वही साकार चेतना अर्थात् "आप" सुषुप्ति में चेतन
 निराकार भाव प्राप्त होते हैं, और जाग्रत में फिर साकार चेतन
 भाव आता है। यह स्पष्ट ही देख पड़ता है कि, आप जो वस्तु
 हैं वह साकार निराकार, जड़ चेतन से उत्पत्ति है—जड़ वो चेतन
 उसी वस्तु का भाव है, न तो चेतन के अचेतन वो अचेतन के चेतन

भाव प्राप्ति विनाश का नामान्तर भाव है। जो दोनों भाव के
 आतीत है वही दोनों भाव में प्रकाश सम्भव होता है। जो आप
 साकार है वही आप निराकार है जो आप चेतन है वही आप
 जड़ है। यदि आप साकार होय तो पृथिवी, जल, अग्नि, वायु,
 आकाश, चन्द्रमा, सूर्यनारायण यही सप्त धातु या प्रकृति ज्योतिः
 स्वरूप विराट पुरुष के खून खून शरीर है। यही साकार
 निराकार विराट ज्योतिःस्वरूप आपसोर्गों का साध चेतनाचेतन
 चराचर जगत को लेकर सर्वकाल में विराजमान हैं। आप क्या
 इनके कोर एक पक्ष हैं, न समष्टि साकार हैं? यदि कहिये आप
 समष्टि हैं तो जब आपका सुषुप्ति अवस्था घटता है, तब खून
 शरीर विराट तो पड़ा ही रहता है और प्राणवायु चलता रहता
 है। परन्तु वह रहते भी क्यों चेतनाचेतन भाव नहीं रहता?।
 जाग्रत और सुषुप्ति में एक प्रमेद यही है कि सुषुप्ति में जल का
 ज्योतिः नहीं रहता और ज्ञान शून्य होता है। अब समुझकर
 देखिये चेतना कौन है? जिनके उपस्थित में आप चेतन भाव से
 समस्त कार्य करते हैं और जिनके अनुपस्थित से आप सुषुप्तिकाल
 में अचेतन भावापन्न होते हैं वही चेतना है। परन्तु वह कौन है?
 यदि कहिये नहीं जानते, तो खट ही देखिये, जब आप आपने
 में चेतना को नहीं जानते अथवा नहीं चिन्तते, तब ज्योतिःस्वरूप
 विराट पुरुष में चेतना है या नहीं यह किस प्रकार से निर्णय
 करने में सक्षम होगी? इसलिये ही आपसोर्गों अज्ञानान्ध होकर
 पूर्ण चैतन्यस्वरूप की है, जिनके तन्मोमय चेतन में आपसोर्ग की
 मात्र चेतन रहते हैं, जिनके चेतन शक्ति की सहाय से आपसोर्ग
 सुषुप्तिमें अचेतन रहते हैं, वही पृच्छीभुत चैतन्य तन्मोमय ज्योतिः
 स्वरूप को जड़ कहते। प्रत्यक्ष देखिये, जगत में चेतनाचेतन भाव
 परिवर्तन की साधारण नियम क्या है? आकाश में ज्योति के

प्रकाश ही अचेतन भावापन्न सुषुप्ति जीव का चेतन जाग्रत अवस्था घटता है। सुषुप्ति अवस्थामें पाप तो अचेतन रहते हैं कोष्ट गुण या शक्ति नहीं रहता, उपरान्त जाग्रत होकर सर्व प्रकार कार्य करते हैं। सुषुप्ति अवस्था में जाग्रत अवस्था होनमें रूप जो परिवर्तन होता है, वह किस्के अथवा कौन शक्ति का कार्य है? पापका तो सुषुप्ति अवस्था में कौन शक्ति नहीं रहता अथवा बिना शक्ति से कार्य नहीं होता है। इधर देखते हैं कि ज्योति का प्रकाश से साधारण जीव मात्रका चेतन है। यह देख करभी क्या नहीं समझते हैं कि ज्योति ही से पापका चेतना है। जो सब विशेष विशेष दृष्टान्त से अब ही पूर्वोक्त साधारण नियम के व्यतिक्रम बोलके मनमें होता है उसको विचार यथा स्थान में होता है।

यदि कहिये मैं एक रत्न हूँ तो पाप कौन अंग।—पृथिवी, जल, या वायु अथवा ज्योति? यदि कहिये पाप पृथिवी, तो हाड़ मांस प्रभृति मात्र है। यदि कहिये पाप जल, तो पाप केवल रक्त रस नाड़ी है। यदि कहिये पाप अग्नि, तो अग्नि द्वारा बुधा प्यास लगता है, यदि कहिये पाप प्रणवायु, तो प्रणवायु रहते भी सुषुप्ति में पाप अचेतन रहते क्यों? यदि कहिये पाप ज्योति, तो स्वीकार करना हुआ कि, ज्योति ही चेतन है और इस जगह विचार समाप्त हुई।

पापका स्वयं ज्ञान नहीं होता है कि, किस्के गुण का प्रकाश से बोध होता है कि, "हम हम" और सुषुप्ति में किस्के गुण का अभाव से पाप लोग का बोधाबोध नहीं रहता है, निष्क्रिय रहता है। अथवा पुनः परब्रह्म सर्वशक्तिमान चेतन्य सर्वत्र विराजमान है, यह स्वीकार करके भी इधर ज्योतिस्वरूप को जड़ भावना करते हैं। पापका यह बोध नहीं है कि, जो पुरुष अन्तर में चेतन्य है वही बाहर में ज्ञान, ज्योति, तेजोरूप से प्रकाशमान

रह कर बाहर की प्रकाश गुण द्वारा रूप आत्मा पर दर्शन करते हैं जो अन्तर में चैतन्य गुण द्वारा बोध करारते हैं कि "हम हैं।" यही जब बाहर के मोह प्रकाश गुण सहोच करते हैं तब रूप दर्शन नहीं कर सके। परन्तु अन्धकार में भी आप चेतन पुरुष रहते हैं, बोध करते हैं कि "हम हैं।" यही चेतन गुण अथवा शक्ति के सहोच करके जब वह निराकार निर्गुण कारण रूप में स्थित होते हैं, तब सुषुप्ति अवस्था में द्विष्य भावोदय होता है, समस्त व्यवहार समाप्त रहता है। सुषुप्ति में स्थूल शरीर रक्षा के लिये परमात्मा शरीर में केवल प्राण शक्ति रखते हैं। उसी द्वारा रक्त चलाचल होता है, नहीं तो रक्त जमकर खूब शरीर सर जायेगा। जैसे सरसोंके तेल में आचार रहने से नहीं सरता, वैसेही प्राण वायु चलने से शरीर गठ नहीं होता। इसलिये परमात्मा खूब शरीर को आभरण समय तक प्राण शक्ति रखते हैं। यही शक्ति सहोच घटने से शरीर का मृत्यु अवस्था होता है। मृत्यु वो सुषुप्तिके मध्य में यही मात्र भेद है कि, सुषुप्ति में प्राण शक्ति रहता है, मृत्यु में नहीं रहता। जैसे अग्नि वर्तमान में उसके समस्त क्रिया वर्तमान रहता है, अग्नि निर्व्याप के साथ उसके समस्त क्रिया कारण में स्थित होता है, ऐसाही जीवात्मा के वर्तमान में समस्त क्रिया होता है और करते हैं; जीवात्मा के निर्व्याप से समस्त क्रिया कारण में स्थित होगा और सुषुप्ति अवस्था में होता है।

जैसे सिपाहि लोगों में पाहरा का बदलि है, तैसे ही शरीर में भिन्न भिन्न ब्रह्म शक्ति परस्पर प्रकार भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। उसके समस्त शक्ति को क्रम क्रम विश्राम होता है। सुषुप्ति परका में प्राण शक्ति को भी विश्राम देना होता है। इसलिये दक्षिण प्राण चलने से बायी नहीं चलता और बायी चलने से दक्षिण नहीं चलता, बायी प्राण चन्द्रमा ज्योतिः दक्षिण प्राण सूर्यनारायण है।

यही दोनों ज्योतिःस्वरूप एकही विराट् पुरुष की वैष्णव लोगों युगस्वरूप और तान्त्रिक लोगों प्रकृति पुरुष कहा करते हैं, परन्तु उन लोग अज्ञान के वश होकर नहीं चिन्तते कि, यह दो बिस्वा नाम है। अज्ञान के वश आप लोग अपने की अन्तर में चेतन बोल कर स्वीकार करते, परन्तु तेजोरूप ज्योतिः बोल कर स्वीकार नहीं करते और बाहर के जो तेजोरूप प्रत्यक्ष देखते हैं उसको प्रकाश बोल कर स्वीकार करते हैं, परन्तु चेतन ज्ञान स्वरूप बोल कर स्वीकार नहीं करते हैं। आप लोगों में यही प्रमेद है बोल कर कुछ भोग करते हैं। जो भितर में चेतन रूप हैं वही बाहर में तेजोमय ज्योतिःस्वरूप प्रकाशमान हैं। जो बाहर में तेजोमय प्रकाशमान हैं वही अन्तर में चेतनारूप से रहते हैं। जो अन्तर में हैं वही बाहर में हैं यही दोनों में कोई प्रमेद नहीं है। जिनको ऐसा ही अज्ञान बोध है उन्ही का ज्ञान है जिनका ज्ञान है उन्हीको शान्ति है। जिनको वस्तु बोध नहीं है उन्का ज्ञान नहीं है जिनको ज्ञान नहीं है उन्का शान्ति नहीं है।

इतने दूर विचार करके भी आप का मनमें यह आशङ्का रहती कि, यदि ज्योतिः जो चेतना एकही पदार्थ है तो बाहर के ज्योतिः प्रकाश होने से ही जीव देह में चेतना का प्रकाश होगा और ज्योतिः का अप्रकाश होने से जीव देह में भी चेतन का अप्रकाश घटेगा। कभी कोई समय इसके अनुमान अन्वया नहीं घटेगा। परन्तु प्रत्यक्ष देखा जाता है, मेघ के टूटने हुआ अमावस के रात्रिमें घोर अन्धकार खोह में भी जीव चेतन भाव में "हम हैं" बोध करते हैं। ज्योतिःके अस्त भाव ही सब प्राणी निद्रित नहीं होते हैं और उदय के बाद ही और पूर्व में, जो कितने प्राणी जाग्रा होते हैं। कोई कोई देश में ज्योतिः कम, महीना व्यापी अनुदये और वही परिमाण समय उदय होता है परन्तु वह देश में

जीवी का हृदय महिना निद्रा और हृदय महिमा वायत तो नहीं होता । अतएव ज्योतिः को चेतना कहने में यह सब विषय का मिमांसा असम्भव है ।

विचार करने से देखेंगे कि, आप का आशङ्का का जगह नहीं है । ज्योतिः को चेतन बोल कर स्वीकार करने से जो सब आपत्ति उठायें हैं समस्त ही निरस्त होगी । जिन लोग ज्योतिः को अचेतन कहते हैं, उन लोग भी ज्योतिः का प्रकाश गुण अथवा शक्ति प्रत्यक्ष देखते हैं और लुहिमान मनुष्य माचही जानते हैं कि परस्परके आक्रम से जगत का तावत कार्य निष्पत्ति का मूल शक्ति ज्योतिः है । केवल चेतन व्यवहार में ज्योतिः कर्तृत्व है या नहीं, यहौ लेकर ही विवाद है । अब उपरान्त ज्योतिः को चेतन कहने से क्या खड़ा होता है देखिये, पहिले तो यह देख पड़ता है कि ज्योतिः पुद्गल का दृष्टा है । और चेतना का व्यापार में ज्योतिः ही का अधिकार है । बाहर और भितर में देखिये ज्योतिः अथवा चेतना के उपर दूसरा कोई पदार्थ का अधिकार नहीं है । ज्योतिः सबको प्रकाश करते हैं, ज्योतिः को कोई प्रकाश नहीं कर सके । चेतन सब को जानते हैं चेतना को कोई जान नहीं सके हैं । आप जैसे चेतन दृष्टान्त अपना कोई शक्ति को प्रकाश अप्रकाश घटाने सके हैं तैसे ही ज्योतिः जो चेतन है वह भी अपना क्रिया प्रकाश वी चेतन यही तिन शक्ति के मध्य में जिसको सङ्कोच अथवा प्रकाश कर सके हैं इसमें और आश्चर्य क्या है ? सुषुप्ति में आप का भी चेतना लोप होता है । अथवा प्राण शक्ति चलता है । एक का सङ्कोच करने से सब का सङ्कोच करना होगा ऐसा मिथ्या नहीं है । यह बात समझ होने से सहज ही में देखेंगे कि, ज्योतिः दृष्टान्तिय है चेतन और प्रकाश गुण संकुचित करके अप्रत्यक्ष अन्तःप्रकाश अथवा अग्निरूप से कितने कार्य करते हैं और अन्तःप्रकाश को

सङ्कोच करके चन्द्रमा रूप से कितने अपर कार्य करते हैं और प्रकाश गुण को सङ्कोच करके जीव रूप में चेतन गुणों के द्वारा अपर कितने प्रकार कार्य करते हैं। और तिन गुण लेकर सूर्य-नारायण रूपसे ब्रह्माण्ड का समस्त व्यवहार करते हैं और करीते हैं। जब वह बाहर का प्रकाश वो क्रिया शक्ति संकुचित करके शरीर में चेतन गुण मात्र रखते हैं तब अन्धकार में ठके हुये जीव “हम हैं” यही मात्र बोध करते हैं। समस्त गुण संकुचित होने से सुषुप्ति अवस्था घटता है। समुझने में सहज होता है दोलकर गुण वो शक्ति का प्रकाश वो संकोच कहा गया। परन्तु परिमान में कमवेश के कारण उल्लिखित कार्य घटता रहता है। निश्चित ही संकोच अथवा प्रकाश का प्रयोजन होता नहीं ऐसेही परिमान के कमवेश के कारण भिन्न भिन्न जीवों में चैतन्य का भिन्न भिन्न व्यापार देखा जाता है इच्छामय का इच्छा है। अन्तर वो बाहर में जो घटता है जो कार्य करते हैं उनको इच्छा वही घटता है। बहुत जीव न होने से जगत का विचित्र लीला सम्पन्न नहीं होता इसलिये ज्योतिः स्वरूप परमात्मा प्रत्यक्ष शरीर से प्रकाश शक्ति प्रायः लोप किये हैं। नहीं अप्रकाश अन्धकार में चेतन शक्ति शरीर का भेद अनुसार से “हम हैं” बोध करके संसार प्रवाह रचा करते हैं। परमात्मा कृपा करके जीवों के अन्तर में प्रकाश गुण का वड़तौ वड़ाने से ज्योतिः ही चेतन और हर एक शरीर मत जीव रूप से परमात्मा के साथ अमेद से उपलब्ध होते हैं। तब जीव देखते हैं कि, इन्द्रियादि के द्वारा ब्रह्माण्ड में जितने कार्य सम्पन्न करके भी स्वरूप में वह जो वही हैं। तब सर्व संशय भ्रान्ति लय होकर जीव परमानन्द में आनन्द रूप से रहते हैं। यदि ज्योतिःस्वरूप परमात्मा प्रकाश वो चेतन के समय क्रम में एक को प्रकाश दूसरे को सङ्कोच नहीं करते तो जगत में “हम हैं” यह

ज्ञान नहीं रहता और शरीर को अवलम्बन करके प्रति जीवगत चेतन व्यवहार नहीं चलता। इसलिये प्रकाश के चेतन भी प्रदीप घटा कर अन्धकार अथवा अज्ञानाच्छन्न चेतन अर्थात् "हम है" यही ज्ञान ज्योतिस्वरूप परमात्मा उत्पन्न करते हैं। यथार्थ पक्ष में ज्योतिः ही चेतना और चेतना ही ज्योतिः है। यदि हम बात को आपत्तियों का सम्पूर्णरूपसे धारणा नहीं हुआ रहे तब आपत्तियों का इन्द्रिय और बुद्धिके द्वारा स्वरूप जहांतक समुक्त होते हैं, तदांतक स्वरूप, सूक्ष्म पदार्थ अन्तर को बाहर से मिलाकर देखिये अथवा इनके शरणागत होइये तो समुक्तने में सक्षम होगी। जो आप में है वही ब्रह्माण्ड के सर्वत्र में है, जो आप में नहीं है वह ब्रह्माण्ड के कोण स्थान में नहीं है और जो भी नहीं सक्ता। ब्रह्माण्ड में जो कुछ है वह आप में भी है।

विराट पुरुष के स्वरूप अथवा पृथिवी बाहर देखते हैं, भितर में आपका झड़ मांस देखिये। उन्का नाड़ी जल है, बाहर में देखते हैं, भितर में आप का रक्त रस नाड़ी देखिये। उन्का मुख आग बाहर में देखते हैं, भितर आप का शरीर में प्यास, भोजन, परिपाक शक्ति देखिये। उन्का प्राणवायु बाहर में देखते हैं, भितर में आप का श्वास प्रश्वास प्राणवायु चलता है देखिये। उन्का कर्ण को मस्तक आकाश बाहर में सर्वत्र देखते हैं, आपका भितर में खुला पुष्पार आकाश को कर्ण के द्विद्र जिसे सुनते हैं वह देखिये। इतने दूर तक आप स्पष्ट देखते हैं, वो समुक्त है। परन्तु आप स्वयं क्या है, कौन वस्तु है और आप का मन बुद्धि जिसके द्वारा आप समुक्त है वह जो क्या है, नहीं जानते। अतएव आप इस जगह विचार कर के देखिये, यही जो आकाश में अमर ज्योतिः देखते हैं जो बाहर में विराट् स्वरूप के मन है, वही भितर में आप का मन है, जिसके द्वारा सत्य

विकल्प करते हैं "हमारा तुम्हारा" समुभक्त हैं । और यही जो आकाश में सूर्यनारायण देखते हैं, इन्हीं वाहर में विराट पुरुष के आत्मा अर्थात् परमात्मा और भितर में आप हैं, आपका बुद्धि को चैतन्य अर्थात् जीवात्मा, जो आप रूप में चेतन होके विचार-पूर्वक सत् असत् निर्णय करते हैं वा कराते हैं वो जेन द्वार से रूप कर्णधार में शब्द, नासिका द्वार से गन्ध को जिह्वा द्वार से रस ग्रहण करते हैं । प्रत्यक्ष आपकी जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तिन अवस्था घटता है । जाग्रत में आपका अर्थात् विराट पुरुष के रूप सूर्यनारायण, स्वप्न में चन्द्रमा ज्योतिः है अर्थात् प्रकाश रहते भी कितने अंध अन्धकार है, जैसे आपके अग्रावस्था में चेतना है तबान्न नहीं है । सुषुप्ति अवस्था अभावशक्ती रात्रि, गुण क्रिया का समाप्त है । यही तिन अवस्था के परिवर्तन रहते भी तिन अवस्था ही में आप जो पुरुष हैं वही एकही रहते हैं । स्वरूप में आप सदा जो वही रहते हैं । यह तिन अवस्था में आप का कोईभी परिवर्तन नहीं घटता । ऐसीही चन्द्रमा सूर्यनारायण ज्योतिस्वरूप विराट पुरुष सर्वकाल में एकही वर्तमान हैं । उदय अस्त में प्रत्यक्ष वो अप्रत्यक्ष रूप से भासमान होने से भी चैतन्यस्वरूप वह चराचर, स्त्री, पुरुष, आपसोर्गों को लेकर असीम अखण्डाकार एकही पुरुष सर्वकाल से सर्वविद्या में विराजमान रहते हैं ।

यह सब बातों से आपसोर्ग का आशङ्क उठसक्ता है कि, निराकार, निर्गुण, सर्वोत्तीत जो पदार्थ हैं उनको रहित करना होता है । परन्तु ऐसा आशङ्क असूक्त है । जो साकार वही निराकार वो जो निराकार वही साकार है । वस्तु ऊरे है वही आप सोर्गों में सहित चराचर को लेकर सर्वकाल में अमर से विराजमान है साकार निराकार वस्तु नहीं है । भाव मनु है ।

निराकार कारण भाव, साकार कार्य भाव, वस्तु दोही एक है। कार्य न रहनेसे कारण और कारण न रहनेसे कार्य नहीं रहती है। कार्य कारणभाव पर दृष्टि रहित होने से स्वरूपभाव धार्यात् वस्तु स्वयं रहते हैं। वह भाव अथवा वह वस्तु जो कौन है अथवा कंसा है वह निर्धारण होता है। यह निर्देश शून्य “जो उन्हीं” को निर्देश के चेष्टा में मनुष्य नाग भ्रान्ति को संस्कार में पतित होकर अभिमान के बंध दुःख भोग करते हैं जो द्वेष हिंसा परवश होकर जगत् में अनिष्ट के कारण होते हैं। ऐसे भ्रमफल के और एक कारण साकार निराकार में वस्तु पक्ष भेद कल्पना है। जो मनुष्य साकार वही मनुष्य निराकार है। जो माता पिता सुपुत्रि अवस्था में निष्क्रियभाव से रहते हैं, वही जाग्रत होकर समस्त कार्य करते हैं; दोनों अवस्था में मनुष्य एकही है। ऐसेही निराकार साकार एकही पुरुष हैं। वह निराकार में कोई कार्य नहीं करते हैं; साकार विराट् ज्योतिःस्वरूप नामरूप जगत्भाव से विस्तारमान होकर अनन्त कार्य सम्पन्न करते हैं। आपलोग इस विषय में कोई दो भाव मत करिये। जो निराकार साकार चैतन्यमय उनको पूर्णभाव से धारणा करिये। वह दयामय निज सुखों से आपलोगों को परमानन्द में आनन्दरूप रखेंगे।

वेद किस्को कहते हैं।

किसी किसी ने कहते हैं कि, वेद अनादि—ईश्वर की बमार्ह है, अपरापर शास्त्र आधुनिक मनुष्य कल्पित है, सुतरां वह सब सम्पूर्ण भ्रम है। अतएव वेद को ईश्वर की वाक्य बोल कर मान्य करना और उस के मतमें चलना उचित है। और किसी किसी ने कहते हैं कि वेद अनादि सत्य है; परन्तु सब किसी ने वेदों का

अर्थ समझने नहीं सके । इस लिये ऋषिर्लोको ने वेद को ध्व-
लम्बन करके पुराण तन्त्रादि नाना शास्त्र प्रस्तुत किये हैं । अत-
एव यह भी वेद की मत सत्य है और इन के मतमें चलना कर्तव्य
है । खोष्ट अर्थात् ईशा उपाशकमणोने कहते हैं कि वादर्वलही
एकमात्र सत्य धर्मपुस्तक वो ईश्वर की वाक्य है ; अन्यान्य शास्त्र
मिथ्या है । और मुसलमानमणोने कहते हैं कि, कोराणही एकमात्र
सत्य शास्त्र है, अन्यान्य शास्त्र मिथ्या वो सम्पूर्णभ्रम है ।

अब यहाँ विचार करके देखना कर्तव्य है कि, यह सब धर्म-
मतीं में कौन सत्य और कौन धर्मावलम्बी यथार्थ सत्य धर्म को
पालन करते हैं । सत्य वा धर्म एक है वा अनेक ? और वह सत्य-
स्वरूप परब्रह्म एक है वा दो ? “सत्य” एक सिवाय दो नहीं हो
सके—यह स्वतः सिद्ध है ; और वही सत्यस्वरूप परब्रह्म एक
सिवाय दो नहीं है, यह सर्व शास्त्रों का मत है ।

यदि एकही सत्यपुरुष द्वारा वेद, उपनिषद्, वाङ्मय, कोराण,
पुराण, तन्त्रादि लिखी गई हो तो कदापि उनलोगों में विरोध वो
मतभेद दृष्ट नहीं होगी । ईश्वर मनुष्य नहीं है कि इस के सहित
ज्ञान और ज्ञान के सङ्ग मत की भिन्नता दृष्ट होगी । अतएव
ईश्वर के द्वारा सर्वशास्त्र लिखी हो तो सर्व शास्त्रही के मत
सर्व जीवों के हितकर वो एकही होगी इसमें सन्देह नहीं है ।
तब जो यह सब शास्त्र में मतभेद दृष्ट होता है इस के कारण क्या ?
इस के कारण और कुछही नहीं है केवल शास्त्रकारलोगों के
परस्पर अवस्वामिद हेतु सामाजिक स्वार्थपरता है । जिनलोग अपने
अपने सामाजिक स्वार्थसिद्धि के लिये शास्त्र लिखे हैं, उनलोगों के
सङ्ग अपरलोगों की लिखित शास्त्र के निखयही मिल नहीं
रहेगी । जो सबल महापुरुष ने निःस्वार्थभाव से सारतत्त्व लिखे हैं
वो लिखेंगे, वह सब किसी के पक्षमेंही कल्याणकर होया और जगत
का कोई सत्यतत्त्व के ध्वंश करने-वासे से धमिल नहीं होगी

यह निश्चय जानेंगे। "सत्य" सर्व्व ज्ञानही वो सब किसी के निकटही सत्य है; "मिथ्या" सकल ज्ञानही वो सब किसी के निकटही मिथ्या है। पूर्व्वकाल के ऋषिलोगों में जो जैसा भवसां प्राप्त हुए थे, वह वैसाही मत प्रकाश किये हैं और उसी उसी अवस्थापन मनुष्यलोगों ने उसी उसी प्रकार भाव समुम्भे हैं, और समुम्भते हैं। अपरापर अवस्थापन मनुष्यलोगों ने उन के भाव ग्रहण करने में सक्षम नहीं होते। जैसे अज्ञान अवस्थापन मनुष्य लोगों ने ज्ञानवान् मनुष्यलोगों का भाव और अज्ञान वो ज्ञान अवस्थापन मनुष्यों ने स्वरूप अवस्थापन मनुष्यलोगों का भाव समुम्भ नहीं सकते हैं, और संप्रावस्थापन मनुष्यलोगों ने जाग्रतावस्थापन मनुष्यलोगों का भाव समुम्भ नहीं सकते, और स्वप्न वो जाग्रत दोनों अवस्थापन मनुष्यलोगों ने सुषुप्ति अवस्थापन मनुष्यलोगों का भाव समुम्भ नहीं सकते हैं।

प्रथम विचार करके देखना उचित है कि वेद, उपनिषद्, वाङ्मेल, पुराण, कोराण, किस को बोलते हैं? और यह सब कौन वस्तु है? निराकार न साकार? यदि निराकार हो तो वह अदृश्य मन बाणी के अतीत वो इन्द्रियों के अगोचर, और भिन्न भिन्न न होकर एकही हैं। यदि साकार हो तो प्रत्यक्ष दृश्यमान् विराट् ब्रह्म हैं। इस के सिवाय और कोई हैं नहीं। तब किस को वेद, उपनिषद्, वाङ्मेल, कोराण, पुराणादि कहते हैं? यदि सत्य को कहिये तब तो निराकार साकार परिपूर्ण अखण्डाकार एकही अनादि सत्य विराजमान हैं। यदि मिथ्या को कहिये तो मिथ्या कौन वस्तु? यदि कामज सियाही को कहिये तब तो पृथ्वी के जितने दसरधान में कामज सियाही है सचही वेद, उपनिषद्, वेदान्त, वाङ्मेल, पुराण, कोराण, हो सक्ता है। यदि शब्द को कहिये तब तो शब्द मात्रही आकाश का गुण है, अतः सकल

शब्दही वेद, उपनिषद्, वाइवेल, कोराण, पुराण है। यदि आकाश को कहिये तो एकही सर्वव्यापी आकाश अनन्तकाल से है, उन में कोई उपाधि वा किसी के मनु विदेश नहीं है। अतः एक किसी मत के मनु किसी को भी विरोधी होना असम्भव है। यदि ज्ञान को कहिये तो ज्ञान एक है न अनेक ? तब ज्ञान तो एकही है, एकही ज्ञानमय ईश्वर अखण्डाकार से आपसोंगी के भीतर बाहर में परिपूर्णरूप से विराजमान है। आपसोंग कौन वस्तु को वेद, उपनिषद्, वाइवेल, पुराण, कोराण बोल कर स्वीकार करते हैं ? आपसोंग अपने अपने जय, पराजय, मान, अपमान सकल प्रकार मतामत नाना प्रकार भाव धो सामाजिक मिथ्या स्वार्थ परित्याग करके स्थिरचित्त से निरुपेक्षभाव से विचार करके देखिये, और एकमात्र सारवस्तु जो निराकार साकार पूर्णरूप से विराजमान है, वही पूर्ण परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप आत्मा गुरु की अखण्डाकार से हृदय में धारण करिये और उन, के सखागत होइये, तब तो आपसोंगी की मन का सर्वप्रकार भ्रम दूर हो जायगा धो शान्ति पावेगी, और वेद, उपनिषद्, वेदान्त, वाइवेल, पुराण, कोराण किस को कहते हैं, वह जान सकेंगे जो यह समस्त उन्ही का नाम है, जो मनुष्य पूर्ण परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप भगवान को मानते हैं वही मनुष्य यथार्थ वेद, उपनिषद्, वाइवेल, कोराण, पुराण प्रभृति सकल शास्त्र का मर्यादा रखते हैं। न तो जो मनुष्य वेद, उपनिषद्, वाइवेल, कोराण, पुराण प्रभृति को सुह से माना करते हैं, अथवा वेद, उपनिषद्, वाइवेल, कोराण, पुराण किस को बोलते हैं, उस का अर्थ नहीं समझते हैं और उसके मर्मानुसार कार्य नहीं करते, स्वार्थ प्रयुक्त अन्तर में एक भाव धो बाहर में और एक भाव प्रकाश करते हैं, सोई मनुष्य यथार्थ वेदादि शास्त्रों के धर्मर्यादाकारी—भांड हैं। यह सब मनुष्यों का किसी काल में ही मङ्गल नहीं है, वे लोगीनि धिरकालही अशान्ति भोग